छान्दोग्य उपनिषद्

4. He arose and went away to the northern region. Syaita and Naudhasa, the Seven Rishis, and king Soma followed him. He who reviles the Vratya Possessing this knowledge is alienated from Syaita, etc. He who hath this knowledge becomes the dear home of Syaita, etc. In the northern region Lightning is his leman, Thunder his panegyrist, etc. as above Revelation and Tradition are his running attendants, Mind, etc, as above.

HYMN XVIII.

Of that Vratya 2 The right eye is the Sun and the left eye is the Moon. 3 His right ear is Agni his left ear is Pavamana. 4. Day and Night are his nostrils. Diti and Aditi are his head and skull. 5 By day the Vratya is turned westward, by night he is turned eastward. Worship to the Vratya !

pierces the man who hates him; so the theologians say.

II.

He arose and went his way to the eastern region. The Brihat, the Rathantara, the Adityas, & all the Gods followed him. That man is alienated from the Brihat, the Rathantara, the Adityas, and all Gods who reviles the Vratya who possesses this knowledge. He who hath this knowledge becomes the beloved home of the Brihat, the Rathantara, the Adityas, and all the Gods In the eastern region Faith is his leman the hymn his panegyrist, knowledge his vesture, day his turban, night his hair, Indra's two bays his circular ornaments, the splendour of the stars his jewel. Present and Future are his running foot men, mind is his war-chariot, Matarisvan and Pavamana are they who draw it, Vata is his charioteer, storm his goad, Fame and Glory are his harbingers Fame and Glory come to him who 'hath this knowledge. 2.

ATHERVADA.

BOOK XV.

HYMN I.

There was a roaming vratya. He roused prajapati to action 2. Prajapati beheld gold in himself and engendered it. 3—that became unique, that became distinguished, that became great, that became Devotion, that became holy Fervour that became truth: Through that he was born. 4—He grew, he became great he became Mahadeva. 5, He gained the lordship of the Gods.

He became Lord. 6—He became Chief Vratya. He held a bow, even that bow of Indra. 7—His belly is dark-blue his back is red, 8—With dark-blue he envelopes a detested rival, with red he

---

The purpose of this unique and obscure Book is the idealization and hyperbolical glorification of the Vratya or perhaps as Professor Aufrecht conjectures, of the Vratya who by means of the prescribed ceremonies obtains investiture with the sacred cord and is permitted to share the duties & privileges of Brahmanical Aryans. The Book has been transliterated and translated by Prof. Aufrecht in Indische Studien, I. PP. 121—140.

house. Those however, are but the feet of the Lord, and your feet would have given way, if you had come to not me.—383.

EIGHTEENTH KHANDA.

MANTRA—1.

1. Then he said to all six of them:—"Now you verily, knowing this Vaisvanara Lord as if many, eat your food (*i.e.*, have got your small reward). But he who worships this Lord Vaisvanara as of the size of the heart and at the same time limitless, he eats food in all worlds, in all beings, and in all Selfs,—384.

MANTRA—2.

2. Verily of that Lord Vaisvanara), the head is the Good Energy (of thought, the eye all All-seeing, the breath is All-moving, the trunk is the space containing All, the bladder is the Rayi (matter in the astral), the feet, the earth, the chest, the altar, the hairs, the grass, the Garpatyo fire, the mind the Anvaharya-fire and the mouth the Ahavaniya-fire.—385.

Lord Vaisvanara becomes healthy and prosperous, and has Vedic glory in his house. That however, is but the loins of the Lord: and your loins would have broken, if you had not come to me.—381.

SEVENTEENTH KHAND.

MANTRA—1.

1. Then he said to Auddalaka Aruni "O Gautama! Under what name dost thou worship the Lord Vaisvanara?" He replid: "As Prithivi (the Lord supporting the earth, and so-called because he is vast), holy king." He said: "The Lord that thou worshippest, is the Lord Vaisvanara called Pratistha (firm stay"). Therefore, thou standest firm with offspring and cattle.—382.

MANTRA—2

2. Therefore, thou art healthy and prosperous Whoever, worships thus that Lord Vaisvanara becomes healthy & prosperous, and has Vedic glory in his

MANTRA—2.

2. Therefore thou art healthy and prosperous. Whoever worships thus that Lord Vaisvanara, becomes healthy and prosperous and has Vedic glory in his house. That, however, is but the trunk of the Lord, and your trunk would have perished, if you had not come to me–379.

SIXTEENH KHANDA.

MANTRA—1.

1. Then he said to Budila Asvatarasvi: "O Vajyaghrapadya ! Under what name dost thou worship the Lord Vaisvanara ?" He replid, As Apas (the Lord pervading the water, and called Apas or All-pervading": O holo king !) He said "The Lord, that thus worshippest is the Lord Vaisvanara called Rayi (the Delight-maker). Therefore thou art wealthy and flourishing."—380.

MANTRA—2.

2. Therefore thou art healthy and prosperous. Whoever, worships thus that

mysterious). Therefore offerings come to you in mysterious ways and rows of cars follow you.—376.

MANTRA--2.

2. Therefore, thou art healthy and prosperous. Whoever worships thus that Lord Vaisvanara becomes healthy and prosperous, has Vedic glory in his house, that, however, is but the breath of the Lord, and your breath would have left you, if you had not come to me.—377.

FIFTEENTH KHANDA.

MANTRA—1.

1. Then he said to Jana: "O Sarkaraksya! Under what name dost thou worships the Lord Vaisvanara ?" He replied: "As Akasa (All-light and support of ether): O holy king" He said: "The Lord that thou worshippest is the Lord Vaisvanara called Bahula (full) Therefore you are full of offspring and wealth —378

the All-seeing. Therefore, in thy house is seen much and manifold wealth.—374.

MANTRA—2.

2. There are cars yoked with pairs of mules, slaves and jewels. Tho art, therefore, healthy and prosperous. Whoever worships thus that Lord Vaisvanara, becomes healthy and is prosperous and has Vedic glory in his house. That however, is but the eye of the Lord. You would have become blind, if you had not come to me.—375.

Fourteenth Khanda.

MANTRA—1.

1. Then he said to Indradyumna Bhallaveya: "O Vaiyaghrapadya! Under what name dost thou worship the Lord Vaisvanara?" He replied: As Vayu (the Lord in Vayu and called Knowledge-Life O holy king!" He said: "The Lord which you meditate on is the Lord Vaisvanara, called Prithagvartma (the unusual, the

there are seen sons, grandsons and great-grand sons."—372.

MANTRA—2.

2. "Therefore thou eatest food (*i.e.*, art healthy) and seest pleasent objects (prosperous), Whoever worships thus that Lord Vaisvanara becomes healthy, prosperous and has Vedic glory in his house. But this (Dyu) is only the head of the Lord and thus your head would have fallen (in a discussion) if you had not come to me"—373.

THIRTEENTH KHANDA.

MANTRA - 1.

1. Then he said to Satyayajna Paulusi: "O thou eternally elect ! under what name dost thou worship the Lord Vais vanara ?" He replied: "As Aditya (the Lord in the sun & attracting all): O holy king !" He said, the Lord Vaisvanara that thou worshippest is called Visvarupa

MANTRA—6.

6. They replied; "May (your honor) tell (us) through what means a man may attain (release)? You know at present the supreme self Vaisvanara. Tell us that":—370

MANTRA—7.

7. He said to them, "I shall give you an answer to-morrow" They went again to him next morning, with sacrificial fuel in their hands. And he without ceremony, said this to them:—371

TWELFTH KHANDA.

MANTRA—1.

1. "Aupamanyava! Under what name dost thou worship the Lord Vaisvanara?" He replied: "As Dyu only (sportful), O holy king;" He said. "The Lord Vaisvanara that thou worshippest is called Sutejas. Therefore in thy house

to me and I can not tell them all; therefore let me recommend another teacher to them" 367.

MANTRA—4.

4. He said to them "Sirs, Asvapati king of Kekaya knows at present best this Atman called Vaisvanara. Well let us go to him" They went to him—368.

MANTRA—5.

5, When they arrived, the king caused proper honors to be paid to each of them separately, In the morning, after leaving his bed, he said to them "(what makes you come here ? Are you troubled by bad men ? But there are no such people in this land)" In my kingdom there is no thief, no miser, no drunkard, no irreligious nor illiterate person, no adulterer, much less an adulteress. (But if you have come to get wealth, then stay for) I am going to perform a sacrifice, sirs; and I hall give you, sirs, as much wealth as I give to each Ritvij priest. So stay here please."—369

CHHANDOGYA--UPANIASD.

ELEVENTH KHANDA.

MANTRA 1.

1. Prachinsala son of Upamanyu, Satyayajna son of Pulusa, Indradyumna son of Bhallava, Jana son of Sarkarksa, and Budila son of Asvatarasva, these five great sacrificers and great scholars met once together and held a discussion as to who is our self (the Lord to be worshipped) and what is Brahman.—366.

MANTRA—2.

2. They decided (to go to Uddalaka, saying) "Sirs there is that Uddalaka son of Aruna, who at present knows best this Atman called Vaisvanara. Well let us go to him" so they went to him;—366.

MANTRA—3.

3. But he decided; "Those great sacrificers and scholars will put questions

OM

CHHANDOGYA--UPANISAD.

ELEVENTH KHANDA.

ATHARVEDA.

BOOK XV.

BHAGAT ISHWAR DASS,

TUGHLAK ROAD,

No. 1.

NEW DELHI.

Printed at the Aditya Press, Naya Bazar Delhi.

Raja Yoga (Patanjali Sutras)	...	2	0
Inspiring Letters	—	2	0
Practice of Yoga Vol. 1, 3rd Edition	...	1	8
Practice of Yoga Vol. II	...	2	0
Spiritual Lessons Part I	...	0	12
Spiritual Lessons Part II	...	1	0
How to get Vairagya	...	1	8
Yoga Assans (Illustrated)	...	1	0
Science of Pranayama	...	1	0
Conversations in Yoga	...	1	0
Mind, Its Mysteries and Control Part I	...	0	8
,, ,, ,, ,, ,, Part II	...	1	0
Brahmacharya Part I and II	...	0	8
Life of Swami Sivanandji Birthday Supplement	...	0-5-0	
Sadhan Week Supplement	...	0-5-0	
Photos of Sri Swami Sivananda in four kinds, each	...	0-8-0	

Forwarding charges extra.

THE

SIVANANDA PUBLICATION LEAGUE

Ananda Kutir, Post RIKHIKESH

Oudh Printing Works,—91. Muktaram Babu Street, Calcutta.

Books on Bhakti, Yoga and Vedant

BY

SWAMI SIVANANDA

The Divine Life Series

		Rs.	As.
Hatha Yogo, bound in cloth	...	2	0
Easy steps to Yoga	...	2	0
Yogic Exercises, Chart	...	0	2
Philosophical Stories	...	1	0
Japa Yoga	...	1	0
Bramhacharya Drama	...	0	8

Self Realisation Series

Sure Ways for success in Life & God Realisation		5	0
Vedanta in Daily Life	...	5	0
Yogic Home Exercises	...	3	12
Practice of Karma Yoga	...	3	8
Practice of Bhakti Yoga	...	3	0
Dialogues from Upanishads	...	2	8
Yoga in Daily Life, 2nd Edition	...	1	10
Practical Lessons in Yoga	...	4	0

Himalayan Yoga Series

Kundalini Yoga	...	3	0
Practice of Vedant	...	2	0

or Santi. This is abstract or subtle meditation (Sukshm Dhyana). Meditate " I am an embodiment of silence o peace or Santi " This is Vedantic Nirguna meditation o Ahamgra Upasana. Meditate on bliss or Ananda. This i abstract meditation. Meditate, "I am embodiment o bliss or Ananda" This also is Vedantic or Nirguna meditation or Ahamgra Upasana. Choose any type of meditatio according to your temperament, taste, capacity and disposition and reach the goal of life in this very birth.

May you all prosper gloriously! May all your efforts b crowned with success! May you all acquire Self-restrain evenness of mind, equal vision, mercy, generosity, patienc and the four means of salvation through the grace of th Lord. May you attain self-realisation in this very birth!!

OM SANTI ! SANTI ! ! SANTI ! ! !

SWAMI SIVANANDA.

shya or chosen object of meditation or get over body-sciousness completely. Be patient. Persevere. You succeed.

Worldly thoughts will trouble you a lot in the beginning our meditation. If you are regular in meditation these ughts will gradually die by themselves. Meditation is a to burn these thoughts. Do not try to drive all ldly thoughts. Entertain thoughts concerning the object neditation.

If you remain in a sublime atmosphere with good ritual vibrations, under the guidance of your spiritual eceptor or any evolved soul, for some time during your days you will have quick spiritual progress, you will er into deep meditation and Samadhi quickly. Meditation become an easy process for you. You will attain a nite a stage in the spiritual path. Afterwards you can tinue your meditation independently at home.

Meditate on the form of Lord Hari with four hands Lord Krishna with flute on one hand or Lord Rama h bow and arrow in his hands. This is concrete or gross ditation (Sthula Dhyana). Meditate on silence or peace

He may talk of high Vedanta philosophy, Atma Sakshatka and Nirvi-kalpa Samadhi, but he is rotten at the very core

Realise your faults. Make a firm resolve to get rid c them. Keep a constant watchfulness Pray. Meditat Develop the positive virtues. All defects will soon vanis

Manorajya or building castles in the air is not concen tration. It is wild jumping of the mind in the air. D not mistake Manorajya for coucentration and meditatio Check this habit of the mind through introspection an Self-analysis.

Calm the mind by abandoning Vasanas, or desir observing and practising deep and constant meditatio Master the senses by the practice of Dama or self-restrai and Pratyahara (withdrawal,) Turn your gaze on th centre or Lakshya. Observe celibacy. Eat simple foo Be regular in your meditation. You will soon attai freedom or Immortality.

You will enjoy a sort of higher type of indescribab peace during your meditation. But it will take a long tim to get real spiritual experiences or merge the mind in yo

he tongue; all touches are centred in the skin; all unds are centred in the ear; all scents are centred in the se; all senses are centred in the mind; all minds are tred in OM or Brahman or the Supreme Self the port (adhar) for everything.

It is through the grace of the Lord only you will be e to detect your weaknesses and defects. If you admit r defects, if you constantly struggle sincerely to eradi- e them, if you pray to the Lord for strength and His ce, these defects will soon be eradicated. Rajasic and masic people will not admit their defects. They will come furious if their defects are pointed out. You will e to thank that man who points out your weaknesses defects. On account of egoism, intoxication, delusion, ide and veiling, you are not able to find out your n defects. You will have to remain under the constant dance of your Guru for some years. Your Guru will nt out your defects and suggest efficient means to ove them. Then only your defects will be removed. e happy-go-lucky free disciple who roams about with false idea of freedom and independence is like a rolling ne that gathers no moss. The defects lurk in his mind.

be achieved is annihilation of the sense of separateness. Moksha is not a state of inertia or entire annihilation. Moksha is the direct perception of that which has existe from eternity, but has hitherto been concealed from us on account of the veil of ignorance. Moksha is attainmen of Supreme Bliss or Immortality and removal of the vei of ignorance. Moksha is attainment of Supreme Bliss o Immortality and removal of all kinds of pain. Moksha i freedom from birth and death.

Just as a man who does not know the place of a hidde treasure is not able to find it, even though he passes ove it several times daily, so also you are not able to fin Brahman or the Immortal Self, though you daily ente into Him in deep sleep. If the ignorance is destroye through knowledge you will have direct cognition of th Supreme Tattwa.

The more dualism grows, the more will increase th fear of earthly existence. How can there be fear whe you behold the Self only everywhere, when you attain th non-dual state of unity with Brahman, when there is non to see, none to hear, none to touch.

All colours are centred in the eye; all tastes are centre

OM

MESSAGE

Adorations to Lord Siva who is beyond Maya, who is wielder of Maya, who is the Lord of Yoga, who is able of being reached through Yoga.

He who attains knowledge of the Self is absolutely free m all desires, because he knows everything in himself l there is nothing outside himself for him to continue to ire "Aptha-kamasya Kaa Spriha—what can he desire has everything." Brahman is Paripoorna (all-full), apeksha (self-contained.) How can desire arise in the nd of one who has realised the Self, who beholds the in all beings and all beings in the Self.

Moksha is not to be regarded as a becoming something ch previously had no existence. Moksha is not someg to be achieved. It is already achieved. Every being ne with the Absolute or Para Brahman. What is to

Sivanandaji. Contains illuminating articles from the pen of great men of the East and the West. Annual subsscription Rs. 3/- (foreign 7 shillings).

The Divine Life Sadhan is held for a week in Easter and Christmas holidays under the guidance of Sri Swamiji Maharaj. Members from all parts of India join the Sadhan.

On September 8th of every year, the Birthday of the Founder, Sri Swami Sivanandaji, is celebrated at Head Office and in Branches. Many Mahatmas and the poor people are fed sumptuously.

Dissimination of spiritual knowledge is the highest form of Yajna. Any one can bring out a reprint of the pamphlets and leafiets of the Society for free distribution and establish a Branch of the Society in important centres for carrying out the aims and objects of the Divine Life Society. All correspondence should be addressed to the Secretary, DIVINE LIFE SOCIETY, Ananda Kutir Post. RIKHIKESH, U. P.

———

The Divine Life Society, Rikhikesh

ACTIVITIES

Bhagavad Gita, original text with word by word ieaning, notes and commentary and many other eaflets and pamphlets containing valuable spiritual nstructions are published for free distribution. Copies vill be supplied regularly to those who send Rs. 2/- o cover the forwarding charges for a period of one ear.

Correspondence on intricate problems are recei-ed from members and necessary replies are given by ri Swamiji.

Students are trained in the spiritual path in all ranches of Yoga. Regular classes on Bhakti Yoga edanta are held apart from common prayers and ieditation in the morning.

The "Divine Life" is a monthly organ of the ivine Life Society devoted to Yoga, Bhakti Vedant id comparative Religions, edited by Sri Swami

I. the physical regeneration of youths, through Hatha Yoga, Brahmacharya Ashtanga Yoga, etc.

II. developing Viswa Prem and Universal brotherhood.

III. rendering selfless service to the sick, the poor, and the Mahatmas, and Bhaktas.

IV. holding Kathas, Sat-sang and discourses.

V. organising Spiritual Conference at important places of the Province and holding Annual celebrations.

VI. opening Libraries with religious books and periodicals for the benefit of the public.

VII. spreading the teachings of ancient Rishis, sages and saints, Prophets and Yogis.

The Divine Life Society, Rikhikesh

AIMS AND OBJECTS

1. To disseminate spiritual knowledge :—

(a) by the publication and FREE distribution of books, pamphlets and Magazines dealing with ancient Hindu philosophy, religion and medicine.

(b) by propagating Hari Nam by holding and arranging Hari Sankirtans.

(c) by establishing training centres or societies for :

THE SONGS, SPEECHES AND SANKIRTAN DHWANIS OF SRI SWAMI SIVANANDA

To enable the public to learn the correct tune of Dhwanis and songs, Sri Swamiji Maharaj has given his songs and speeches through 13 Gramophone Records. Price of Each Record is Rs. 2-4-0 (Forwarding Charges Extra).

Apply to :—

SWAMI KAIVALYANANDA,
8/4, Weston Street,
CALCUTTA.

A MESSAGE FROM

Sri Swami Sivanandaji

President, Divine Life Society, Anand Kutir

RIKHIKESH

FOR FREE DISTRIBUTION

Read on the occasion of the opening of the
Divine Life Society at
57, RAMAKRISTOPUR, LANE, HOWRAH.
15 December, 1940

بغیر اجازت کوئی صاحب طبع نہ فرماویں ورنہ قانونی سلوک کے مستحق ہونگے

یجروید — رِگ وید

ॐ

گیان پُشپ مالا کا پہلا پُشپ

یعنی

کٹھ اُپنشد

مترجمہ

رام - جیر پودیہ

لکشمی آرٹ سٹیم پریس راولپنڈی میں باہتمام لالہ جگن ناتھ تھاپر بی اے
پرنٹر کے چھپا

قیمت ۳/ — بار اول

سام وید — اتھر وید

تعداد جلد ایک ہزار

سمرپن

اس پشپ کو پوجنیہ شریمان سوامی وشدھانند

جی مہاراج سرسوتی کے چرنوں میں بھینٹ

کرتا ہوں ۔

گر قبول افتد زہے عز و شرف

رام ۔ جیپور

انٹروڈکشن

مہاشہ کالو رام جی رام کا تعارف آریہ جنتا سے کرانا ایک شغل دلپسند ہے۔ آپ پبلک کے پرانے دوست ہیں اور آپ نے پہلے نیتی شاستر اور دن وپاکھیا دو کتابیں اردو زبان میں لکھی ہیں جو آریہ سماجی حلقہ جات میں وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ آپ نے اردو دان پبلک پر سنسکرت گرنتھوں کے ترجمے لکھکر احسان کیا ہے جس کے لئے آریہ جنتا آپ کی مرہون منت ہے۔ آپ آریہ سماج چکوال کے پرانے منتری ہیں۔ اور اپنے ہردہ میں دھارمک گرنتھوں کے مطالعہ کا خاص شوق رکھتے ہیں۔ آپ نے رائیزادہ ڈھیرا ل صاحب رسالدار جبیر پور اور دیگر معتقد دوستوں کے اصرار پر اپنشدوں کا ترجمہ عام فہم ہندی اردو میں نظم کرنا سویکار کر لیا ہے۔ اور آج گیان مالا کا پہلا پشپ (کٹھ اپنشد) عام فہم نظم کے لباس میں پبلک کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پبلک اس کی کما حقہ قدر کریگی۔ اور مہاشہ جی کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو اس گیان مالا کے مکمل کرنے کی ترغیب دیگی۔ بھگوان ان کو اس کار خیر کی تکمیل میں امداد فرماویں

منوہر لال طالب۔ آنرز۔ بی اے۔ ایل ایل بی۔ پلیڈر چکوال

اوم

دیباچہ

اس اُپنشد کا نام کٹھ ہے۔ ویشم پائن رشی کے شاگردوں میں سے ایک رشی کا نام کٹھ تھا۔ جس کے نام پہ کرشن یجروید کی شاکھا کا نام کٹھ شاکھا ہے۔ یہ اُپنشد اسی شاکھا کی ہے اس لئے اس کا نام کٹھ اُپنشد ہے۔ اُپنشدوں کا گیان اُن لوگوں کے لئے ہے۔ جو ویدوکت کرموں کو نیم پوروک کرتے ہیں۔ اپنے اپنے ورن آشرم کے دھرم کو ٹھیک ٹھیک آچرن کرتے ہیں۔ ایسے پرشوں کے اندر جو کرم کانڈی ہیں۔ اوپر اٹھنے کے بھاو پیدا ہوتے ہیں۔ اور قدرتی طور اُن میں رکاوٹ کی لہریں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اُن بھاوؤں کو رشیوں نے اپنشدوں کے اندر دکھلا کر سمارگ کی طرف لگانے کا اپدیش کیا

اس اُپنشد کے اندر یم اور نچکیتا کے سنواد میں انہی مانسک بھاوؤں کو لیا گیا ہے۔ منش جب کاریہ کھیتر میں آتا ہے۔ اس کے سامنے سنسار کے انیک درشیہ پرلوبھن روپ سے آتے ہیں اور وہ ان پدارتھوں کو سکھ کی سامگری سمجھ کر یتن پوروک اکٹھا کرتا ہے اور ان سے بھی بڑھ کر اپنی کیرتی اور یش کو چاہتا ہے۔ اس لئے منش پروپکار کے کرم کرتا ہے۔ تاکہ دوسروں کے اندر میرا مان۔ بڑائی ہو

دھن۔ دولت کی کامنا پھر ایش۔ کیرتی کی خواہش قدرتی طور پر منش
کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دونو اپنے کرموں سے منش پراپت
کرتا ہے۔

واج شروس کے معنی۔ واج بمعنی یگیہ اور شروس بمعنی
ید کی کیرتی۔ یگیہ ہی کیرتی جسکی یا اپنے کرموں سے کیرتی چاہنے والا۔ یگیہ
لئے بمعنی دان و دیوپوجا سنگتی کرن کے ہیں۔ اگنی ہوتر سے لیکر اشومیدھ تک
ہے۔ جو اور دیگر اپکار کے کرم سب یگیہ کہلاتے ہیں۔ بھگوان نے جہاں اندریوں
آشرم کو پیدا کیا۔ وہاں پر سنسار میں ان اندریوں کے وشیوں کو بھی پیدا
اندر جوڑ دیا۔ کیونکہ اس پورن پرماتما کی پورنتا یہی ہے۔ اور اندریوں کے
قدرتی طور پر چھیدوں کو باہر کی طرف بنایا ہے۔ اسی لئے منشیہ باہر ہی کی طرف
وشیوں کو دیکھتا ہے۔

جوانی میں اندریاں بلوان ہوتی ہیں۔ باہر کے درشیہ من کو
ی مانسی بھاتے ہیں منشیہ بھوگوں میں پھنس جاتا ہے لیکن جب ذرا ایکانت
س کے بن بیٹھتا ہے۔ تو اس کے من میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ میری زندگی
ہیں اور یہی مقصد ہے۔ کہ دن رات مایا کے کھیلوں میں ہی کھیلتا
ھا کرتا ہوں۔ اور اسی میں اپنے اس جیون کو گذار دوں یا اس سے
لئے منش لاوہ ویراگ یعنی اور کرتویہ ہے۔ سوادھیائے سے یا مہاتماؤں
ئی مونہہ سنت سنگ سے یا ان پدارتھوں میں سکھ اور شانتی نہ پاکر جب

خیال کرتا ہے۔ تو کفِ افسوس ملتا ہے۔ کہ میں نے زندگی فضول جھگڑوں میں گذار دی۔ میری زندگی کا اُدیش تو صرف اُس برہم کی پراپتی تھا۔ جس کے پراپت ہونے پر جنم مرن کے چکر سے مُکت ہو کر سکھ دھام کو حاصل کرتا۔ او ہو! میں سکھ اور شانتی کے چشمہ کو بھول رہا ہوں

مگر وقت جوانی کا ہے۔ بھوگ دنیا کے در شبیہ سندر تر ہوتے ہیں۔ اندریاں قابو میں نہیں۔ من وشیوں میں دوڑتا ہے۔ جھٹ کہہ دیتا ہے۔ ابھی عیش و عشرت کر لو۔ بڑھاپے میں ایشور بھگتی کر لیوینگے۔ اور بعض اوقات سنسار کے لوبھ میں ایسا مست ہو جاتا ہے۔ کہ پرلوک کو بالکل بھول جاتا ہے دھن اور مان کی مستی میں کہہ دیتا ہے۔ کہ مرنے کے بعد کون جانتا ہے۔ کہ کیا ہوگا؟ آج تک واپس آ کر کسی نے نہیں بتلایا کہ موت کے بعد کیا گتی ہوتی ہے؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ ہی سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ اگر کچھ باقی رہتا بھی ہو تو ایسے پروکش دھیان کے پیچھے اپنے عیش و آرام کو قربان کر دونگا کہاں کی دانائی ہے۔ پس بھوگوں میں مست ہو جاتا ہے۔

تجکیتا کے لفظی معنے نہ جاننے والا ہیں۔ انسان کا من کے کی حقیقت کو نہ جان کر ہی تو اس قسم کے خیال پیدا کرتا ہے اپنے

چونکہ اس کے کام آتما کی ستا سے ہی پورن ہوتے ہیں۔ اسی لئے اس کو آتما (واج شروس) کا بیٹا بیان کیا گیا ہے۔

منشیہ بڑھاپے میں بھگتی کرنا چاہتا ہے۔ مگر گئیں بوڑھی (اندریاں نربل ہو گئی ہیں) وہ اب اپنا کام کر چکی ہیں۔ کھا پی چکی ہیں۔ دودھ نہیں دیتیں۔ ان سے اب کوئی لابھ نہیں۔ نربل اندریاں بھوک۔ پیاس۔ سردی۔ گرمی۔ دُکھ۔ سکھ برداشت نہیں کر سکتیں۔ آسن لگا کر جب بھگوان کی اُپاسنا میں بیٹھتے ہیں۔ شریر تھک جاتا ہے۔ نیند آ جاتی ہے۔ سر چکرا جاتا ہے۔ بھوک ستاتی ہے۔ سردی۔ گرمی بیٹھنے نہیں دیتی۔ چت گھبراتا ہے۔ بھگوان کے مارگ پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لئے پچکیتا (من) کہتا ہے۔ بھگوان ان بوڑھی گؤوں (اندریوں) کے دان سے کیا لابھ ہے؟ اِن سے سورگ (سکھ) کو کیسے پراپت کرو گے؟ من بھی آتما کا مال ہے۔ کہتا ہے۔ مجھے کس کو دو گے؟ واج شروس (آتما) اُتر دیتا ہے۔ تجھے یم کو دان کرونگا۔ بھگوان کے ارپن کرونگا

یم۔ یمو اوپرمے۔ دھاتو سے یم شبد بنتا ہے۔ جو پرمیشور کرموں کے کرم پھل دینے کی ویوستھا (انتظام) کرتا ہے۔ اس کو یم کہتے ہیں۔ چونکہ بھگوان پرانیوں کے کرم پھل داتا ہیں۔ اس لئے

پرماتما کا نام یم ہے۔

اب واجشردس (آتما) نچکیتا (من) یم (پرماتما)
پاس بھیجتا ہے۔ مگر نچکیتا (من) اس کو اپنے ہردے مندر میں
نہیں دیکھتا۔ باقی شکتیاں جو بھگوان (یم) کی پرجا ہیں
من (نچکیتا) کا ستکار کرتی ہیں۔ نچکیتا (من) بنا کھلائے پلائے
تین دن یم کے گھر رہتا ہے۔ (بغیر کسی سنکلپ وکلپ اٹھائے
ہردے مندر میں جہاں بھگوان کا نواس ہے۔ دھیان اور سنجم
رہتا ہے) یم (بھگوان) کا نچکیتا (من) پر پرسن ہو کر دیتا
ہے۔ اور نچکیتا ور مانگتا ہے۔

(۱) تجھ سے شکھیا پا کر جب جاؤں۔ تو پتا مجھ پر پرسن
اور اس کا کرودھ جاتا رہے۔ بھگوان (یم) کہتے ہیں
ایسا ہی ہوگا۔ شکھت من پرماتما کرودھ نہیں کرتا۔ اور نہ
من پرماتما کے ڈنڈ کا بھاگی بنتا ہے۔ دُشٹ من پر ادھکار
جمانے کے لئے کرودھ ہوتا ہے۔ کہ کُمارگ پر نہ چلے

(۲) دوسرے ور میں نچکیتا سورگ (سُکھ) کا سادھن
پوچھتا ہے۔ یم کرم کانڈ کا اپدیش کرتے ہیں۔ اگر من ویدک
کرموں میں لگ جاوے۔ تو وہ کُمارگ پر نہیں جاتا۔ اگنی ہوتر
وغیرہ۔ یگیہ۔ ماتا۔ پتا۔ اچاریہ کی سیوا۔ یگیہ۔ تپ۔ دان اور کنوا...

تالاب بنوانا وغیرہ پر اُپکار کے کرم سب کرم کانڈ ہے یاہی کا نام
ناچکیت اگنی (نہ جاننا ہوا اگنی) بمعنی منشیہ ان کرموں کے
پھل کو نہیں جاننا۔ وید وہت کرموں کا پھل منشیہ کے سامنے
نہیں ہے۔ اسی لئے تو منشیہ پھسل جاتا ہے۔ رشی اپدیش کرتے
ہیں جس نے تین بار ناچکیت اگنی (ماتا۔ پتا۔ اچاریہ کی سیوا
یگیہ تپ۔ دان۔ اگنی ہوتر درشیرہ یگیہ۔ برہمچریہ۔ گوست۔ بان پرست)
ان کو پورا کیا ہے۔ وہی برہم کو پراپت ہو کر شانتی کو پراپت
ہوتا ہے۔ اور مرتیو کی پھانسی کو کاٹ کر شوک اور موہ سے اوپر
ہو جاتا ہے۔ کٹھ ولی پہلی۔ منتر ۱۸

یہ شبھ کرم ضروری ہیں۔ اِن کے بغیر من پوتر نہیں ہو سکتا
اور من کی پوترتا کے بنا بھگوان کے درشن نہیں ہو سکتے۔ اور
اپوتر من سے بھگوان کے چرنوں میں جانے کا ادھیکار ہی
نہیں ہے۔

(۳) تیسرے ور میں نچکیتا مرنے کے بعد آتما کی گتیوں کو جاننا
چاہتا ہے۔ چونکہ برہم پراپتی کے بنا ان حالتوں کا پتہ نہیں
ملتا۔ اور نہ ہی آتما موت کے بعد کی اوستھا کو دیکھ سکتا ہے جب
تک اس کا من دنیاوی پرلوبھنوں سے پاک صاف نہیں ہوتا
اس لئے بھگوان یعنی یم نچکیتا (من) کی پریکھیا کرتے ہیں۔ آیا اس

کے اندر کوئی سنسار ک وشے ء اشنا باقی تو نہیں رہی۔ برہم
گیان کا ادھیکاری ہے۔ یا نہ۔ کئی طرح کے پرلوبھن اس کو دکھا
ہیں۔ مگر نچکیتا (من) پرلوبھن سے پرے ہو گیا ہے۔ اسے
برہم اُپدیش کے یوگیہ بنالیا ہے یم اُسے ادھیکاری سمجھکر
کا اُپدیش اس کٹھ اُپنشد دوارہ کرتے ہیں۔ اس اُپنشد
اس طرح پر النکار روپ سے برہم ودیا کا اپدیش کیا گیا
سوکھشم برہم ودیا ہے۔ اُس کو اُپدیش بنا کر آسان طریقہ سے
بیان کیا گیا ہے۔ جس کے پڑھنے سننے۔ وچار کر عمل کرنے
سے منشیہ برہم کو جان لیتا ہے۔ جس کے جاننے سے جنم مرن
کے دُکھ سے مُکت ہو کر شانتی دھام کو پاتا ہے

رام

اوم

کٹھ اُپنشد ولی پہلی

پرارتھنا

سنسار ساگر یہ بھیوانی وِستر ہے اس سے پار کرا دیجو
گیان پُشپ مالا کو شنکھر سب کے گلے پہنا دیجو

آغاز اُپنشد

پراچین سمہ میں ایک رشی تھے گوتم نام کہاتے تھے
جنگل بن میں گؤ واں چاریں جپ تپ رات دن کماتے تھے
جب اُن کا اُپرام ہوا جب۔ اس دنیا کے جھگڑوں سے
من میں ٹھان لیا ہے شنکھر مکت ہو جاؤں رگڑوں سے
سب کچھ تیاگ کا نشچہ کر کے اک دن یگیہ رچایا ہے
دان میں دیدیں گئوئیں بوڑھی کچھ ایشور کی مایا ہے
نچکیتا تھا پتر رشی کا دیکھ دان یہ گھبرایا
مجھ کو دو گے کس کو پتا جی بار تین یہ بتلایا

---

۱ رشی کا نام واج شرَوس تھا۔ گوتم کل میں ہونے سے گوتم بھی اُسے کہتے تھے۔ جیسے کٹھ ولی پہلی منتر ۱ دیکھو

دودھ نہیں اور دانت نہیں ہیں کیونکر سوگ ہیں جاؤ گے
بوڑھی گئوئیں دان میں دیکر کیا پھل سوامن پاؤ گے

دان کی نِندا یا سُن کے رشی نے غصہ سے یہ فرمایا
مرتیو کو تجھے دان کردونگا ست مان لو یہ جا پایا
رُشٹ بچن سُن نچکیتا نے من میں شیگھر دھیان کیا
مرتیو مکھ میں پُتر کو دینا رشی جی نے کیا بیان کیا
اس دنیا پر لاکھوں آئے لاکھوں ہی چل جائیں گے
یم نگری میں مجھے بھیجکر کیا سوامی پھل پائیں گے
سمے پر[۱] ان ہوتا ہے پیدا سمے پہ جا کر پکتا ہے
بیج برکھش کا کارن بنتا پھول پھل ہیں اگتا ہے
جنم مرن جب اٹل نیم ہیں۔ مرنا اک دن لازم ہے
موت سے ڈر کر بھاگے اُس سے رام یہ ہونا نادم ہے

نچکیتا

ہاتھ جوڑ منی ور سے بولا یم کے پاس پہنچا دو جی
رشین کل میں پیدا ہو کر من کو نہ بھرما دو جی
موت لے جاتی ہے سب کو اس سے ڈرنا نہ چاہیئے

[۱] وقت پر اناج پیدا ہوتا ہے وقت پر پک کر گر جاتا ہے ایسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے۔ جوان۔ بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے بیج برکھش پیدا کرتا ہے اور برکھش سے بیج پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونا اور مرنا لازمی ہے۔

جھوٹ بچن اور جھوٹ کرم سے اس جا مرنا نہ چاہیئے

کوی

پُتر بچن سُن کر رشی من میں اب گھبراتا ہے
موہ سے ویاکل کروؔدھ بچن کا شِگھر ہی جل پاتا ہے
یم رشی تھے اور دیش میں من میں اُن کا دھیان کیا
جا بیٹھا رشی راج یم کے آس کا پتہ بیان کیا

اگنی سم بالک تیجسوی یم کے گھر کو جاتا ہے
سوریہ جیسے چلتا پھرتا پشچم کو نت آتا ہے
برہم چاری اک رشی کا لڑکا اتھتی پوجنے آیا ہے
رشی پتنی نے آدر سے برہم چاری کو بٹھلایا ہے
جل پان سے آدر کر کے ہاتھ جوڑ کر بتلایا ✤
راج رشی پردیس گئے ہیں نمر کتھا سے سمجھایا ✤

دوہا

نچکیتا یہ سن بچن من میں ہو گئے مون ---
تپو اگیا مستر دھارہے مجھے ہلاوے کون

تین دنوں کے بعد رشی یم گھر میں اپنے آتے ہیں
تین دنوں کا بھوکھا برہمن اپنے گھر میں پاتے ہیں

دھرم شاستر کا خیال جو آیا من میں یہ گھبرانے ہیں
اشٹ پورت یہ نشٹ نہ کر دے من میں یہ ڈر جاتے ہیں

جس گرہستی کے گھر میں آکر براہمن بھوکا سوتا ہے
دھرم کرم سب نشٹ ہو کر یا بیج پاپ کا بوتا ہے
دان پن جا ہے لاکھ کرے یہ نشپھل اس کے ہوتے ہیں
دھن دولت سب ہی لٹ جائے یہ جا کو اپنی کھوتے ہیں
ست بچن اور ملیٹھی بانی ناش سبھی ہو جاتے ہیں
رام شاستر کا بچن سمجھ یم دوڑے دوڑے آتے ہیں
ہاتھ جوڑ کر کہہ منے سو ستی اپنی چاہتا ہے
پریم بھری صورت جب دیکھی آدر سے فرماتا ہے
تین دنوں کے بھوکے براہمن تین وروں کو چن لیجے
بھلا چاہو میرا اور ایسا بچن میرے یہ سن لیجے

نچکیتا

نچکیتا سن بچن رشی کے نمر بھاو سے بولے ہے
تین وروں کو بھگون دیجو من کا بھاو یہ کھولے ہے
پرتھم ور دیجو موہے بھگون شکھشا پا کر جب جاؤں
میرا اپنا مجھ پہ ہو راضی آدر بھگون جا پاؤں

ا ہا بنیہ آدمی کر مو نکے پھل کو اشٹ اور ناہر رکھیں وغیرہ کرم کے پھل کو پورت کہتے

کرودھ اگنی ہو اس کی ٹھنڈی شانت ہو جاوے اس کا من
پریم بھری درشٹی سے دیکھے بگڑی جاوے میری بن

یم

یم راج نے نچکیتا کو دھیرج دے کر فرمایا
سب ستیہ ہو گا سچ مان لے جو کچھ تم نے بتلایا

نچکیتا

دوجا ور یہ دیجو بھگون سورگ میں جانا کیسے ہو
سادھن ہوے ٹھیک بتاو سورگ میں جانا جیسے ہو
بھوک پیاس کا دکھ نہیں نہ موت بڑھاپا ہووے
گرمی سردی نہیں ستاتی پان امرت کر سوتا ہے
ایسے سورگ دھام میں جاؤں رستہ ٹھیک بتا دیجے
شوک موہ اور غم چنتا سے سوامی پار کرا دیجے

یم

برہمچاری اور یوگیان کمر شردھا دان میں پاتا ہوں
سادھن سورگ لوک تے جانو ٹھیک تجھے سمجھاتا ہوں
سورگ کا سادھن کرم کانڈ ہے سن لیجو تم دیکر دھیان

بجز شردھا اور یوگیتا کے اپدیش پھل نہیں دیتا

دیو یگیہ اور برہم یگیہ کا نجسے کرتا ہوں میں بیان

کرم کانڈ کے جتنے یگیہ ہیں اگنی دوارہ ہوتے ہیں
اگنی کنڈ میں ہوی پدارتھ بیج سورگ کا بوتے ہیں
اماوسیہ اور پورن ماشی رتو رتو میں یگیہ کرنا
رتو انکول ساماگری ڈالو وید منتر کو نت پڑھنا
شاستر ودہی سے ویدی کھود بچھا دبھ پھر ہون کرو
وید منتر اور سامگری سے اگنی کا مکھ سدا بھرو
مات ۔ پتا اور گور کی سیوا یگیہ دان اور وید پڑھ
مرتیو بھے سے پار اتر کر گیان یگیہ میں سدا بڑھ
رگ یجو اور سام سمجھ کر سندھیا میں نت دھیان کرو
شدھ پوتر نرمل ہوکر برہم اگنی کا گیان کرو
یہ اگنی جو سورگ کا سادھن یم راج نے بتلایا
نچکیتا نے سوچ سمجھ کر جھٹ پٹ اس کو دہرایا

دوہا

بدھی سوکشم دیکھا کر ہوئے پرسن یم راج

---

۱ اگنی ہوتر ۔ برہم یگیہ ۔ سندھیا ۔ دیو یاٹھ ۔ نت دھیان ۔ یگیہ ۔ یگیہ ہیں ۔ برہم یگیہ ۔ دیو یگیہ ۔ بھوت یگیہ ۔ اتتھی یگیہ ۔ پتری یگیہ دیکھو دن ویا کھیا پستک میری بنائی ہوئی ۔ ۵۲ کرم ۔ اپاسنا ۔ گیان

مالا رتنوں سے جڑی لے لیجیو مہاراج

یم

ناچکیت اگنی یہ تیرھی لوک میں یگیہ کہلا ئیگا
جنم مرن کا دکھ ہوا رہ سورگ دھام میں پہنچا ئیگا
تیجا ور جن لے پر بیچاری من میں تیرے آوے جو
جو کچھ مانگو سوچ سمجھ کر مجھ سے ہی ور پاوے وہ

نچکیتا

جسم آتما ایک ہی وستو کیا مرنے بعد نہ رہتی ہے
اجر امر اس کو بھی بھگون دنیا ساری کہتی ہے
آتما جسم ساتھ کیا مرتی بھگون یہ وکھیان کرو
تیجے ور سے مانگا ہی بس شنکا یہ سمادھان کرو

یم

پرشن پراچین سمے میں دیوون نے بھی پوچھا تھا
سو کٹھن گہرا پرشن یہ مشکل ودوانوں نے بوجھا تھا
ور مجھکو واپس کر دیجئے مجھکو مجبور کرو ۶ ۶ ۶ ۶
مانگو ور اس کے تم بدلے حکم میرا منظور کرو

نچکیتا

یہ پرشن جبکہ ہے مشکل ودوانوں نے جانا تھا

نجھ جیسا نہ ملیگا دکتا اسی لئے تو مانگا تھا
یہ رشتہ مشکل ہے بھاری اسی لئے تو پیارا ہے
بھکشا نہ اور ملیگا اس سے جو بھی ستیارا ہے

کوّی

بھجن۔

منا بھومی میں کبھی بیج نہیں اُگتا ہے
مُوڑھ پاپی کے کبھی دل کا نہ غنچہ کھلتا ہے
لاکھ سمجھاؤ کبھی آتی نہیں اُن کو سمجھ
جال دنیا میں پھنسا پھر بھی پڑا ہنستا ہے
میلے برتن میں کبھی دودھ نہ ڈالے دانا
شردھا بھگتی کو ذرا جانوں یہ یم کہتا ہے

اس بھومی کا راجہ تجھکو[1] نچکیتا میں کر دوں گا
لعل جواہر ہیروں سے میں دامن تیرا بھر دونگا
اُتم مندر سجے سجائے رہنے کو تم پاؤ گے

---

[1] یم نچکیتا کی پریکھشا کرتا ہے۔ کہ اس کا من دنیاوی پرلوبھ میں پھنسنے والا تو نہیں؟ اگر اس کا من دنیاوی خواہشات کی پوری چاہ رکھتا ہے تب برہم اپدیش کا ادھیکاری نہیں۔ اگر دنیاوی خواہشات سے اوپر اٹھ گیا ہے۔ تو برہم ودیا کا ادھیکاری ہے۔

چندر مکھی پتنی سے سیوا اپنی روز کرا ؤگے
سورۓ سم بیجسوی بالک دیر گھ آیو لے پیجو
لیکار بھوگ و شیے دنیا کے تیجا ور یہ و دیجو
ہستی گھوڑے پشوا نو کھے گیو آن تنکو دنیا سو
سندر رتھ بیرن کی سینا دے داپس ور لینا ہو
عیش عشرت سب اس دنیا کی چاہو جو کچھ وہ تیگا
جین داد موج کرو پیرو اپس ور یہ لونگا ہیں

نچکیتا

ناہیں برس چاہیے راج کو بھوگوں آخر کو مر جانا ہے
موت کھڑی ہے ہردم سر پر سکھ کیسے کر پانا ہے
لمحہ سکھ وشیوں کا ہونا آخر کو دکھ ہونا ہے
عیش موج اور وشیے کھو یہ اندر بل کو کھونا ہے
ترشنا پورن کبھی نہ ہوتی ارگ ترشنا سم نا سو
بھوگ کھ اک کر جان گنوانا یہ نہ مرگ مانے
راج کاج اور ہستی گھوڑے دھن دولت
ناچ گان اور تن رتھ سو امن جیھ کو نہ
اس دنیا اور جسم کے اندر متا ست بتا ؤ رشی
میں اور نہ مانگوں کوئی مجھ کو دکھ

کٹھ ولی کی پہلی شاکھا ہوئی سماپت آج بھلا
بدھی کا بل آتم کو دیجو پورن کردے کاج بھلا

اتھ دوسری ولی

یم کہتا ہے۔

سنسار جنگل میں دو رہتے ہیں پریہ اور شریہ کو جانو تم
پریہ مارگ ہے اندر جال کا شریہ کو اتم مانو تم
پریہ مارگ ہے پیارا سب کو سندر روپ دکھاتا ہے
سندر ورشیہ لوبھ کا کارن جنگل بیچ گھماتا ہے
حسد ایرشا دویش کے کانٹے چھلنی اس کو کرتے ہیں
پیاری پیاری سندر مورت صورت کا دم بھرتے ہیں

۱ پریہ جو سب کو پیارا معلوم ہوتا ہے۔ اور جس کا پرنام دکھ ہے
۲ شریہ جو پیارا تو معلوم نہیں ہوتا ہو مگر اس کا پرنام سکھ ہے
دراصل یہ راستہ کلیان دینے والا ہے۔ پریہ مارگ پر عام لوگ چلتے
ہیں اسی لیئے اس سنسار روپی جنگل میں بار بار جنم مرن کے
چکروں پر پھرتے رہتے ہیں۔ شریہ کا راستہ پسند تو نہیں آتا
مگر یہی شریہ کا راستہ بھگوان کی طرف لے جانے والا ہے۔

…شریہ مارگ ہے سکھ کا داتا جنگل پار کراتا ہے
…جنگل بن میں یہ مارگ پر بھیانک روپ دکھاتا ہے
…مارگ وہ اس دنیا میں سب کی نظریں آتے ہیں
…سنتوشی اور دھیرج والے شریہ مارگ پر جاتے ہیں۔
…بکیتا تم بڑے سیانے پریہ کا رستہ چھوڑ دیا۔
…لوبھن سے پار ہوئے ان سب سے منہ کو موڑ دیا
…تو تم شریہ مارگ اور پریہ مارگ کو ودیا اودیا کہتے ہیں
…تم شریہ کو ودیا سمجھ لیجئے پریہ اودیا بتاتے ہیں
…ن بھن یہ دو نور ستے دیش ودیش نستر جاتے ہیں
…یا دیو لوک کا رستہ نرک اودیا جاتے ہیں
…ہیں یا ہین گیان کے اندھے سکھ مایا میں مانتے ہیں۔
…ہیں یا وں کو اپدیش کریں یا نت خود کو پنڈت جانتے ہیں
…تمام وقت اندھا اندھے کو کیونکر ٹھیک بتا سکیگا
…سکھ بتاتے آپ ہی ڈوبے کنوئیں نیچ گرا دیگا

…لوگ یہ مارگ اودیا ہے۔ انسان وکیدا آیت پر غور کر کے سمجھا…
…ان کے ہاتھ ہے اپنی کبھی آتما نچھ لیتا ہے۔ مرا یہ کو ودیا کا راستہ…
…نہیں آتا ہے الٹی کیلالی کا راستہ ہے۔ پریہ یا اودیا کا مارگ…
…مارگ کہہ مارگ ہے۔

دھن[1] کے موہ سے موہت بالک نہ ملنے کچھ آگے کو
جنم مرن کی پھانسی لٹکے توڑ نہ سکتا تلگے کو
سندر پیاری دلکش چیزیں تو نے تیاگیں نچک
موہ ساگر کے گھور بھنور میں ڈوبا نہیں تو
آتم پد[2] گیان کا سننا بڑے بھاگ سے ہے
شرون[3] سیڑھی گو ہے پہلی اس سے بھید نہیں
ورلا کوئی دھیر پرش جن آتم پد کو پاتا
آتم درشی[4] سنت وکتا کے چرنوں میں جب
گیان دھیان سے کورا اُس کو ہرگز نہیں بتلا
ایسو سے سمجھایا جا کر کوئی پرمیشی نہیں
سوکھم سے بھی سوکھم ہے وہ ترک[5] وہاں نہیں سے
وید ورودھی ترکوں سے وہ سمجھ کدا پی نہیں
نچکیتا تو دھیرج والا بدھی اُتم ہے
گوڑھ[6] تتو سمجھانے کی اب اچھیا ہو گئی ہے

[1] دھن کا ابھیمانی۔ گھمنڈی۔ [2] آتم پد۔ آتمک
[3] ست شاستروں کا پڑھنا۔ مہاتماؤں کا اپدیش
[4] جنہوں نے آتما کو دھیان درشٹی سے دیکھ لیا
[5] دلیل بازی۔ [6] سوکشم پریم گیان

نچکیتا

خانی دھن دولت سے کیونکر وہ ملتا ہے لافانی
اٹل انوپم اور اگوچر پاؤں کیونکر لاثانی
تیاگ یگیہ سے سب کچھ تیاگے تب دوارے تیرے آنا چاہیے
ناشوان کو ترک کرے جب ابناشی پد پاتا ہے

یم کہتا ہے

...کھا۔ ایک سنسار پدارتھ سُکھ داتا ہے گیہ کا پھل
... کہ سُکھ دو نو چھوڑ دیئے ہیں پاؤ گے تم دھام اٹل
... جب آتما کرن کی گفا ہے گہری اندھکار سے ڈھپی ہوئی
... ادھیا تم روشن کر کے جوتی ڈھونڈ چھپی ہوئی
... تم جوت اُسی کا تم جب اس کو تم پاؤ گے
... سد۔ دکھا اور مکتی موہ سے اوپر تم اُٹھ جاؤ گے

... ناش وان وستوؤں سے وہ ناش رہت نہیں ملا جاتا
... رے فانی ہیں۔ اِن سے وہ نہیں جانا جاتا۔ یگیہ سے سُکھ ملتا
... ہے۔ اسی کو (سورگ) سادھو شیش کہتے ہیں۔ کرم پھل بھوگنے کے
... پھر جنم ہوتا ہے۔ صرف کرم سے ہی جنم مرن کا چکر نہیں ٹوٹتا
... صرف اس راستہ میں ایک یا دھن ہے۔ اندرے اور من کو وش
... کرنا جس کے اندرے اور من قابو نہیں ہوتا ایکاگر نہیں ہوتا۔ وہ دھیان

شرون[1]۔ منن[2] اور ندھیاسن[3] جب پورن ہوجا
جسم آتما بھن پدارتھ نظریں اس کو آتا
سوکھشم پد ابناشی پاکر گیت خوشی کے گاتا
شدھ پوتر آتم جل میں غوطہ خوب لگاتا
نجکینا تیرے من کا شیشہ شدھ صاف اور
دیکھیو رچھب برہم کی اُس میں پلئے اسے تو

دوہا

گن[1] اوگن سے بھن جو کاریہ کارن ناہیں
بھوت بھوشنت سے پرے گو سمجھایئں تاہیں

چوپئی

رشی منی جس پد کو پاویں | وید چار جس کو نت گ
برہم اچاری برہم چریہ کمائیں | جس کارن سب تپ

جان اکھشر ابناشی بیٹا
وہ پد ادم سمجھ نچکیتا

---

[1] سننا۔ [2] ماننا اور وچار کرنا [3] عمل کر
[4] دہرم ادہرم سے علیحدہ ہے۔ نہ وہ کسی کا کار
اور نہ کسی کا کارن ہے۔ کال سے پرے ہے۔ کیو
اجنما ہے۔ پیدا نہیں ہوتا۔

یہ اکھشر ہی پرا١ اپرا٢ برہم روپ کہلاتا ہے
اپر برہم تو جان شبل۔ پر شدھ روپ بتاتا ہے
ایسے شبل شدھ کو جانے سب کچھ جانا جاتا ہے
پورن نت کال ہو جاوے من بھتیہ جو آتا ہے
ناش وان کیا ساتھ چلیگا جس کو مانو پیار جی
سب سے اُتم سب سے اعلیٰ برہم کا جان ہمارا جی
برہم لوک میں مہما اس کی ایسے گیان کو پاوے جو
نن بج کرم برہم میں رکھے اکھشر٣ ادم دھیاوے جو

برہم کا اپدیش بطور بھجن

آتما مرتا نہیں ہے جسم یہ مر جائیگا
بعد مرنے کے یہ جیون کرموں کا پھل پائیگا

نت سناتن ہے انادی مارتا مرتا نہیں
نہ کسی سے پیدا ہوتا نہ کسے جنمائیگا

سوکھم سے ہے یہ سوکھم بڑے منصد میں ہے
لیٹے بیٹھے دیکھ لیجو سیر کو اُٹھ دھائیگا

جس کے دل کی کامنا سب مٹ گئی ہیں دھیان سے
رام کرپا سے وہی تنگھر اُسے مل جائیگا

مست ہے یہ دیوتا ہر جا پہ کرتا سیر ہے
ٹھیک اسکو ہم ہی جانے کھول کر بتلائیگا

دھیر پرش ہی اس دنیا میں آتم پد کو جانتے ہیں

١ شدھ برہم۔ ٢ شبل برہم۔ برہمانڈ۔ ٣ جس کا ناش نہیں ہوتا

سب جسموں میں جسم بنا ہی دنیا اس کو مانے ہیں۔
مایا کا یہ کھیل نت نت سب بدلتا رہتا ہے۔
سرو دیاپی استھر رہتا وبھو مہان کہلاتا ہے
پاٹھ ماتر کے سننے سے ہی برہم نہیں جانا جاتا ہے
جس پر اُس کی ہو انوگرہ[1] وہی اس کو پاتا ہے
جیو آتم پرماتم کو جب اپنا جسم بناتا ہے
پرماتم میں رمن کرے نت مل جائے جو چاہتا ہے
دُشٹ من جو دُرچاری ہے چت ایکاگر نہیں کرتا۔
پا نہیں سکتا برہم کدا‌پی گھوٹ گھوٹ کر خواہ پڑھتا
برہمن کھتری ان[2] بنا کر مرتیو ساتھ جو کھاتا ہے
ایسے برہم کو کیسے جانیں یم اب رام دکھاتا ہے

اتی دوسری والی

---

[1] کرپا۔ مہربانی [2] اپنے اندر بھگوان سمجھتا ہے۔ [3] براہمن کھتری وغیرہ سب ورن کیلئے کال لاتا ہے ان سب کو موت سے ناش کر دیتا۔

اتھ تیسری ولی

کوی

پہلے[۱] آتم بودھ کرا کر اب جیو آتم کا بھید بتاویں
درشٹ[۲] جسم کا بھن ہے آتم دو آتم کا بھید سمجھاویں

یم کا اُپدیش

آتما کہاں رہتا ہے

ہردے گپھا بنی دل اندر اُس میں جو اکاش رہا ہے
جیو آتما پرماتم اُس میں دونو ہی پرکاش رہا ہے
الیس[۳] دھوپ تو جیو ہے سایہ برہم وِدیا بتلاتے ہیں
ایشور سب کا ساکھی جانو جیو کرم پھل پاتے ہیں
یگیہ ہون اور دان تپ سے جس نے من کو شُدھ کیا
ناچکیت اگنی کو چنکر جس گرہی نے یگیہ کیا

---

[۱] مخلوط طور پر آتم ستا کو بتلایا گیا۔ اب علیحدہ علیحدہ بتلائیگی آتما دو ہیں۔ جیو آتما۔ پرم آتما۔ جیو آتما بہت ہیں اور پرماتما ایک ہے۔ جیو آتما ہر ایک شریر کے اندر کام کرتا ہے پرماتما سارے سنسار کے اندر ہے [۲] [۳] جسطرح دہوپ چھایا یہ دو براہم پدارتھ ہیں۔ اسی طرح جیو آتما اور پرماتما دو پدارتھ ہیں اور ہردے میں رہتے ہیں۔

کرم دہرم کا پُل بنا کر ساگر پار ہو جاؤ گے
اُس سے آگے برہم لوک کو نربھے ہو کر پاؤ گے

یم کا جیو آتما کا ورنن

آتما ہے رتھ پہ بیٹھا رتھ کو جسم یہ مانو تم
کوچوان ہے بُدھی تیری من لگام ہے جانو تم
اندرے گھوڑے وشے ہیں رستے سب ہیں یہ مل جاؤ
شریر اندرے من سے ہے یُکتا کرتا تبھی کھاتا ہے

گیان ہین مانش کا من جیوں جوڑا ہوا بھی نہیں
دُشٹ اشو کی نیائیں سارتھی اندرے روک نہیں
گیان وان اور اچھے من سے اندرے بھی وش ہو
اچھے گھوڑے سارتھی کے جوں ہاتھوں میں بس ہوتے ہیں

وگیان وان اور من والا نہ سدا اپوتر رہتا ہے
رام نہ جانے وشن دھام کو برتھا جنم وہ کھوتا ہے

؎ آتما جب من سے ملتا ہے تو کرتا اور بھوگتا ہے۔ سُشُپتی میں جب اور من کام نہیں کرتے اُس وقت نہ کرتا ہوتا ہے۔ اور نہ بھوگتا ہے
؎ بیقابو گھوڑے ؎ کوچوان ؎ ایشور کو

گیان وان شدھ من والا ہے سدا پوتر رہتا ہے
جنم مرن کا چکر کاٹے برہم[۱] دھام کو پاتا ہے
ودیاوان بدھی ہو سارتھی من کی باگ پکڑتا ہے
برہم لوک میں جا پہنچا دے ادچیہ[۲] شکھر پر چڑھتا ہے

ان[۳] اندروں سے پرے ارتھ ہیں سوکھشم ہن ارتھوں سے جان
بدھی سوکھشم من سے جانو بدھ سے سوکھشم مہتتو پہچان
مہتتو سے مایا سوکھم اس سے سوکھم پرش مہان
اس سے پرے نہیں کچھ وستو سوکھشم سے بھی سوکھشم جان

سب بھوتوں میں رام رما ہے باہر نہ پرکاشے ہے
سوکھشم درشی وِدوانوں کو بدھ سوکھشم میں بھاشے ہے
اندرے سارے من میں روکے من کو بدھ میں لے کرنا
بدھی مہاں تتو میں روکو جھگڑا سارا طے کرنا

---

(۱) برہم کو۔ (۲) اونچی پدوی (۳) اندروں سے سوکھشم شبد سپرس روپ راس گند ہے۔ ان سے من سوکھشم ہے۔ من سے بدھی اور بدھی سے مہتتو۔ مہتتو سے سوکھشم پرکرتی ۔ اور پرکرتی سے سوکھشم پرش یعنی جیو آتما اور پرماتما سوکھشم ہیں۔

تیز دھار تلوار کے اوپر مشکل جیسے ہے چلنا
شریئے مارگ سے شُدھ برہم کا مشکل ہوتا ہے ملنا
جاگو اٹھو نیند تیاگو گور کی چرنیں جاوجی
درگم جا پہ لبتا بھگون رستہ اس کا پاوجی

مرتیو نچکیتا کی گاتھا جو سُنتا ہے اور کہتا ہے
بدھی مان وہ مہان والے برہم لوک میں رہتا ہے
برہمن جن سمُوہ کے اندر شردھا پریم سے گان کرے
انت بھیل اُس کا وہ پاوے۔ رام رشی یہ بیان کرے
اتی تیسری ولی

لہ بھگوان کے راستہ پر چلنا مشکل ہے۔ تیاگ اور قربانی مشکل ہے۔ بغیر اس کے اس راستہ پر نہیں چل سکتا
ٹہ برہمنوں کی سبھا۔ گیانیوں کی سبھا جو برہم ودیا کے جاننے والے ہیں
ٹہ بہت پھل سے مطلب ہے۔ مول شلوک میں ایسے ہی لکھا ہے

اتھ چوتھی ولی

اندریے[۱] چھید نکو بھگوان باہر مکھ کو چھیدا ہے
اسی لئے تو سب پرشوں نے باہر[۲] کو ہی دیکھا ہے
وِرلا کوئی دھیر پرش جن آنکھ بند کر دیکھا ہے
اندر اپنے جوت منوہر[۳] دے اندر پیکھے ہے

درشیہ دنیا کے رنگ برنگے مورکھ کو بھرماتے ہیں
مرتیو جال بچھائے بیٹھا یہاں ہی میں لٹکاتے ہیں
زر زن بھومی کی سب چھیا دھیر پرش ہی تجتا ہے
ناشوان سب جان پدارتھ رام رمن[۴] نت کرتا ہے
جیو آتما کیا ہے اور مرنیکے بعد رہتا ہے
جس کے[۵] دوارہ پرش لوک میں گندھ روپ رس جانے ہے

---

۱ اندریوں کے گولک۔ ۲ دنیا کے پدارتھوں کا ہی خیال رکھنا
۳ جیوتی سروپ آتما۔ ۴ بھگوان کی آگیا میں چلتا ہے۔
۵ . جس کرکے دیکھتا ہے اسی کو ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ جس کر کے کان سے سنتا ہے اسی کو گرہن کرتا ہے مختلف اندریوں کے وشیوں کو جو آتما ہی جانتا ہے۔ جاگرت اور سوپن میں جو ایک ہی آتما کا کام

کام دشٹے کو جِس کے دوارہ اُتم ہی سُکھ مانے ہے

جاگرت سوپن او سکھا اندر ایک رس جو رہتا ہے

بھوت بھوشت سے وہ باہر سدا سمیپ وہ ستا ہے

ایک رس وہ شانت سدا ہے دھیر پُرش ہی پاتا ہے

خاکی جسم اٹھائے پھرتا جان شوک تر جاتا ہے

اسی سے جانو نچکیتا تم جو کچھ تم نے پوچھا تھا

مرنے بعد یہی رہ جاوے پرشن یہ جس کو سوجھا تھا

برہم کا دیا گیان

جو ستا ہے سرشٹ آدیں تپ سے پرگٹ ہوتی ہے

جل یون - اگنی سے پہلے جہاں تتوں میں رہتی ہے

---

* کرتی ہے وہ جنم مرن سے رہت ہے. ہمیشہ ایک رس رہتا ہے اور نزدیک ہے۔ اس جسم کو وہی اٹھائے پھرتا ہے۔ کیونکہ اس کے نکل جانے سے جسم چل پھر نہیں سکتا۔ جو شخص جسم اور اس اتم ستا کو علیحدہ علیحدہ جان لیتا ہے وہ پھر شریر کے دکھ سکھ کو دھرم مان کر شوک نہیں کرتا۔ اور یہی مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ اسی کو جیو آتما کہتے ہیں۔

تیسی دھیجا یُت - پرکرتی جب ست - رج - تم - ان تینوں کی سامیہ اوستھا کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد بھگوان اپنے گیان *

شبد سپرش روپ کے اندر گندھ رس بھیتر ویاپے ہے
مہا بھوت کے دوارہ ہم کو ہر جا پہ ہی جاپے ہے
اکھنڈ جوت ہر جا پرکاشے پران روک کر جانو جی
رنگ برنگی چیزوں اندر ویاپک سارے مانو جی
سمدھاؤں میں اگنی جیسے گربھ گربھنی ڈھکا ہوا
سب میں ویاپک چیتن آتم اندر باہر رما ہوا —
گیان وان اور دھیان شیل ہی ہر جا اُس کو دیکھے ہے
ہر وستو میں چھپی جوت کو نرکھ نرکھ کر پیکھے ہے
جس[1] کی کرپا سے یہ سورج اُدے ہوا پرکاشن کرے
سی مہان وبھو میں ڈوبے وہی اس کا ناش کرے
ین دنا یہ سکل دیوتا شاسن اُس کا مان رہے
رام نیم میں باندھے سب کو ہر جا اُس کی شان رہے
اس میں جا اُس جا شبل شدھ میں جوتی ایک براجے ہے

...کو اور سامرتھ روپی تپ سے اُس میں حرکت پیدا کرتے ہیں پہلا
...ریہ مہتتو ہوتا ہے۔ اور اس کی ستا کو ہم اگنی وایو آدی بھوتوں کے
...وارہ ہی معلوم کرتے ہیں۔ اور جن کی گیان کی آنکھ کھل گئی ہے۔ وہی
...رتی نظاروں سے بھگوان کی ستا کا انبھو کرتے ہیں۔

[1] جس کی ستا سے سوریہ پیدا ہو کر روشنی دیتا ہے اور جس کی ستا

نیچے اوپر اندر باہر آگے پیچھے دبا پڑا ہے
تلؔ وکھیپؔ آورنؔ رہت من ست وہ برہم کو پاتا
جہاں وشال وچار کریں تو بھید وہاں نہ رہتا
بھید نہیں اُس میں ہے کوئی جو کوئی بھید سمجھے
جنم مرن پھر جنم مرن کے پھندوں میں وہ پھنسے
جس کی بابت پوچھا تم نے نجکیتا بتلا دیا
ساری دنیا والے ہونے پر برہم رہے سمجھا دیا

برہم کہاں ہے؟

ہردے کا پرچان رشی انگشٹ ماتر بتلاتے ہیں
جیو روپ اکاش میں رہتا اس میں برہم دکھاتے ہیں
بھوت بھوشیت کا وہ مالک بنا دھوم کے نشدو
کلیش کرم اور پھل سے نیارا سدا پوتر نت د

※ سے پھر ناش ہو جاتا ہے۔ سب دیوتا اگنی آدی اس کے حکم
کرتے ہیں اور وہی شدھ برہم اس برہمانڈ کے اندر بھی ہے اور با
ہے۔ اس میں کسی قسم کا بھید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ دوسرا
پادسیہ وشوا بھوتانی۔ ترپادسیہ امرتم ودی)۔ وہ اتنا بڑا ہے
دنیا اس کے ایک چرن میں ہے۔ یہ اس کی مہانتا دکھلائی گئی۔

؁ اوپر آدمی تل ؁ پھیکنا۔ ؁ پردہ ؁ احاطہ گھیرا

دہی ٹھاٹھ مالک سب ستو کا ہیگا ہو گا سوامی وہ
اور طرف نہ دھیان کرے پھر ایسے برہم کو جانے جو
جس کی بابت پچکیتا تو پوچھا تھا بتلا دیا ہُو،
ہرے ستدر بن نہ دیکھے ٹھیک تجھے بتلا دیا ہُو،

جیو آتما کی شدھتا

شکھر[1] گری پہ جل ورشا کا جوں دوڑے نیچے آتا ہے
گُن گنی کا بھید سمجھ من گُن پیچھے دوڑے جاتا ہے
شدھ برتن میں شدھ پانی جوں صاف ہی درشٹی آتا ہے
ایسے منی[2] دھیانی کا آتم پچکیتا شُدھ ہوتا ہے

اتی چوتھی ولی

[1] پربت [2] من سبھاوک ہی گنوں کے پیچھے دوڑ جاتا ہے۔ [3] یوگی۔

اتھ پانچویں ولی

یہ شریر نگری ہے

اس نگری[1] کے گیارہ دوارے اس میں جیاتن جیو بسے
جو کوئی پوجے کرے یہ دوارے بھگوانس او دیا ناہیں کھپے
موہ ستو سے ترجا وہ بندھ او دیا کٹ جائیں
مکت دھام کو جا برلجے دھندے سارے مٹ جائیں

برہم

سورج میں ہے چمک اسی کی دیو لوک میں چمکے وہ
دایو میں ہے ویگ اسی کا اگنی میں بھی دمکے وہ
یگیہ ہون میں پوجا اس کی سوم امرت میں دیاپے وہ
دیو نش سبھون کے بھیتر اکاش لوک میں جاپے وہ
جل پربت پرتھوی میں سارے ستا اس کی کام کرے
کھم پرہم وہ ست سروپا رام ہی ہر جا قیام کرے

جیو آتما

پران اپان کی دایو کو جو مستا نت چلاتی ہے

---

[1] گیارہ دوارے آنکھ ۲- کان ۲- ناسکا ۲- موہنہ ۱- گدا ۱- ادنیچھ اپنا مستک ۱- کل میزان ۱۱- [2] اندریوں کو روکے -

اندرے دیو اسی کو پوجیں پوجنیہ کہلاتی ہے

اندرے سارے اسی کے نوکر پانی اس کا بھرتے ہیں
دیوں دیو نہ دیکھیں جب تک پڑے بھرمیں مرتے ہیں
اندرے من۔ بدھی سے نیارا دیہہ میں آتم رہتا ہے
اس دیہی سے نکل چلے جب کیم باقی رہتا یہ کہتا ہے
سانس چھوڑنے سانس لینا سے کوئی پرش نہیں جیتا ہے
جو سب کو ہے حرکت دیتا رام جدا وہ ستا ہے
نچکیتا تجھے سمت ستا کو ٹھیک ٹھیک بتلاتا ہوں
بعد موت آتم کی گتیاں جان تجھے سمجھاتا ہوں
کچھ دیہی تو دیہہ چھوڑ کر جنگم جونوں میں جاتے
کرم واسنا گیان مطابق بھاو ستھاور کو پاتے
اچھے کرم واسنا اتم پرش دیو بن جاتے ہیں
مند کرم اور مند بھاؤں سے پشو پنچھی بن جاتے ہیں
پاپی چور اوچکے مورکھ جڑ بدھی جو رکھتے ہیں۔
مند کرموں کا پھل وہ پاویں ورکھش یونی میں پھنستے ہیں

برہم

آتما کے بنا اندرے نکمے ہیں ایسے ہی برہم ستا کے بن برہمانڈ روپی
پرکرتی نکما ہے سلہ آتما۔ سلہ ورکھش سلہ پشو آدی

جب سوتے ہو غافل ہو کر برہم ہی رکھشا کرتا ہے
بھوگ موکھ کارن یہ دنیا جیوں لیئے تو رچتا ہے
شدھ پوتر امرت رہا ہے۔ جس میں ہے سب کو رکھتا
وہی سناتن جوت رام ہے گھٹ گھٹ اندر ہے بستا

کیسے ویاپک ہے

اگنی[1] جیسے سب روپوں میں روپ روپ پرتی روپ ہو
وایو جیسے سب کے اندر روپ روپ پرتی روپ ہو
برہم ستا بھی ہر جا ویاپک روپ روپ پرتی روپ ہو
سو کھم برہم وکرت کے اندر روپ روپ پرتی روپ ہو
سوریہ جیسے سب آنکھوں میں سدا اوجالا کرتا ہے
آنکھ روگ سے رہے نیارا غرض نہ اس سے رکھتا
ایسے برہم ویاپک ہر جا وہ ستا سب کو دیتا ہے
پر جیوں کے سکھ دکھ سے لپت نہ ہرگز ہوتا
تینوں گنوں میں وہ نت پیارا جیتن میں وہ چیتن جا
ساری دنیا وش میں رکھتا سب بھوتوں کے اندر
تین گنوں کی مایا سے جو نانا روپ بناتا ہے

---

[1] روپ روپ پرتی روپ۔ اسی قسم کا اصلی آکار کا۔ [2] پرکرتی کے تین
[3] پرکرتی۔ جیو آتما۔ ان میں وہ پرماتما بھی ہے [4] ست۔ رج۔ تم۔

دھیرج وان آتما اندر جان اُس کے سکھ پاتا ہے
بناگیان نرچے ابناشی نہیں سکھ کوئی پاتا ہے
رام نئے دھندوں میں پڑ کر بِرتھا جنم گنواتا ہے

دو

جو سکھ اوگت سے ملے وہ کچھ کہا نہ جائے گونگا گُنا جوں نہ سکے بتائے
اندھا پوچھے آفتاب کو کن سے آنکھ بنائے جی برہمانند جہاں رس لکھ کو بتا کر آنکھ بنائے جی
وہ جوتی نہ اور سے بھاسنے چندر سوریہ اور تاروں سے
اگنی بجلی وہاں نہ چمکے روشن ہے وہ ستاروں سے
اس کی جوتی سے ہی چمکیں چندر سوریہ اور تارے جی
اگنی بجلی چمک سے اس کی چمک رہے ہیں سارے جی
اندھے سارے لاکھ ترک سے سوریہ درس نہ پاتے ہیں
گیان دھیان سے اندھے مورکھ برہم دھام نہ جاتے ہیں
الی پاکھنڈ یا دلی

اٹھھی ولی

شدھ مول ہے شبل[1] ہے شاکھا یہ پیپل برکھ سناتن ہے
کارن[2] برہم جگت کا جانو ادر کاریہ کرم[3] پراتن ہے
وہ برہم شانت شکر روپ ہے لوک لوک کا منتر کا سہارا
نیم[4] میں سب کو باندھ رہا ہے سبھوں سے وہ نیارا
بھے[5] سے اس کے اگنی تپتی بھے سے سورج تپتا ہے
بھے ملنے تے ایندر وایو سب مرتیو بھے سے ڈرتا ہے
مرن کال سے پہلے جو جن درس نہ اس کا پاتا ہے
جنم مرن کی رسی سے وہ پھر پھر جکڑا جاتا ہے
یوں مکھ جل درپن میں جیسے صاف ہی نظری آتا ہے
انتہ کرن شدھ نرمل میں یوگی درشن پاتا ہے
سوپن اوستھا کے اندر آتم سب سے نیارا بھاستے ہے
گیان ست دھو نشکام کرم سے ہردے بیچ پرکاشتے ہے
چھایا تپ جوں دو پدارتھ بھن بھن ہی دیکھے ہیں
برہم مایا دو بھن پدارتھ دھیانی اس کو پیکھے ہیں
اندریوں بھوتوں کا ہیں کاریہ آتم ان سے نیارا ہے

[1] برہم [2] برہمانڈ [3] نمت کارن (ہر سبب) [4] نیم سے [5] بھو توں سے

ان کے اودے است کو جانا ہی سب کا پیارا ہے

جب یہ سارے سو جاتے ہیں آتم دیو ہی جاگے ہے

ایسے شدھ رام کو جانے شوک موہ کو تیاگے ہے

اندرے پرے من کو جانو من سے بدھی پرے تو جان

بدھی سے مہتتو پرے ہے اسے سوکھم ادیکت مہان

مایا سے یہ آتم سوکھم اس سے سوکھم کچھ نہ مان ۴

نراکار سب میں ہے دیاپک جان اسے کر امرت پان

یوگ کی من کے ساتھ گیان اندرے جب نشچل کھڑے ہو جاتے ہیں

بدھی کبھی پھر نہیں ڈولتی مکت دھام کو پاتے ہیں

اندروں کی نشچل دھارنا لوک میں یوگ کہاتا ہے

باہر بھول انتر مکھ ہونا غفلت رہت ہو جاتا ہے

من بانی اور آنکھ کان سے نہیں وہ جانا جاتا ہے

برہم گیان اور دھیان بنا جی اس کو کوئی نہ پاتا ہے

برہم بھگتی اور شردھا سے ہی آستو کو جانے ہے۔ ۶

شدھ روپ برہم کا تب ہی ٹھیک طور پہچانے ہے

ہردے کی جب سب کامنا یوگ بل سے مٹ جاویں

مرن دھرم والے یہ مانش برہم درشن کو تب پاویں

: اندریاں بنتی ہیں بھوت۔ اگنی۔ وایو۔ جل۔ اکاش۔ پرتھوی۔ جیت ساری
سے کر لی ہیں لے ہو جاتے ہیں۔ برہم برابر رہتا ہے۔ سکھ برہم

ہردے کی جب گانٹھ ادویا برہم گیان سے کھل جاتی
امرت رام رس کا پیوے میں سہجے بس ڈٹی جاتی
سو اور ایک ہردے کی ناڑی مستک لو اک جاتی ہے
انت کال اُس میں سے جوتی نکل امر پد پاتی ہے
باقی سو ناڑی ہردے سے نکل جوت جب جاوے ہے
بھن بھن یونوں میں جاوے رام کرم پھل پاوے ہے
انگشٹ ماتر دل مندر میں بستی جوت اکھنڈت ہے
منج تیل سم کاڈھے یوگی۔ جان یہی شدھ امرت ہے
یم راج نے نچکیتا کو گیان دھیان جب بتلایا
دھول ادویا صاف ہوئی تھی برہم گیان کو تب پایا
اتی جیون میں گیان سیکھ کر دھیان یوگ سے دھیائیگا
دکھ ساگر سے پار اتر پھر رام امرت کا پان کرے

اتی چھٹی ولی سماپت

دوہا

ہے بھگون گورش کی رکھیا کیجو آپ
پڑھا پڑھایا سپھل ہو بڑھ جاوے پرتاپ
حسد ایرشا دویش نہ ادبچے مت ملا ہیں پاپ
بل ٹھاہیں سب مل چلیں رام کرے نت جاپ

نوٹس

گیان پُشپ مالا کا دوسرا پُشپ

یعنی

منڈک اُپنشد

عوام الناس کی سیوا میں نویدن ہے کہ دوسرا پُشپ
مذکور بہت جلد شایع ہوگا جو صاحب ۸ر کے ٹکٹ روانہ فرمائینگے
پشپ مذکور بلا محصول بھیجدیا جاویگا۔ پشپ مذکور میں شلوک ارتھ
کا ٹھیک طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ مشکل اور سوکھشم وچاروں کو نیچے
نوٹ لکھکر آسان کردیا گیا ہے۔ نظم بہت آسان ہوگی۔

امید ہے۔ کہ آرڈر بھیجکر مشکور کرینگے۔

المشتہر۔ کالورام۔ ورما۔ چکوال ضلع جہلم

نیتی شاستر حصہ اول

آریوں کی نیتی کا مطالعہ کرنیوالے اصحاب اس نیتی شاستر
کو ضرور پڑھیں یہ پراچین پستک **پنچ تنتر** کا اردو ترجمہ ہے
اس میں مصنف کے خیالات کو ٹھیک طور پر بیان کیا گیا ہے
پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ **قیمت ۵** محصولڈاک بذمہ خریدار

رن ویاکھیا

اس چھوٹے سے ٹریکٹ میں نقشہ جو دنیا میں آتا ہے
اس کے تین قرضوں یعنی (۱) رشی رن۔ (۲) دیو رن۔ (۳) پتری رن
پر دلچسپ بحث کی گئی ہے **قیمت ۲** محصولڈاک بذمہ خریدار

یہ ہر دو پستکیں کالو رام ورما چکوال ضلع جہلم یا پنڈت وزیر چند
شرما ویدک پستکالیہ لاہور سے مل سکتی ہیں۔

BOOKS BY SWAMI SIVANANDA

DIVINE LIFE SERIES.

	Rs.	As.
Hatha Yoga, bound in Cloth	2	0
Easy Steps to Yoga	2	0
Yogic Exercises, Chart	0	2
Philosophical Stories	1	0
Japa Yoga	1	0
Brahmacharya Drama	0	8
Inspiring Messages	1	8
Philosophy and Meditation on OM and Mandukya Upanishad	1	8
Ananda Lahari	1	8
Brahmacharya Parts I and II and III ...	1	0
Sankirtan-Bhakti Philosophy	1	8

Self-Realisation Series

Sure Ways for Success in Life & God-Realisation	5	0
Vedanta in Daily Life	5	0
Practice of Karma Yoga	3	8
Practice of Bhakti Yoga	3	0
Dialogues from Upanishads	2	8
Yoga in Daily Life. 2nd edition	1	10

Hindi Editions

Brahmacharya Drama	0	8
Spiritual Lessons Part I	0	12
,, ,, Part II	0	12
Hatha Yoga	–	–

Apply to:—

THE SIVANANDA PUBLICATION LEAGUE.
P. 16/G, Bentinck Street.
CALCUTTA.

राम—मनुष्य रोज रोज 'मेरा मन' 'मेरा प्राण' 'मेरा शरीर' 'मेरी इन्द्रियां' कहा करता है ; इससे साफ प्रकट होता है कि आतमा इन सबसे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है। मन और शरीर तो एक प्रकारके वाह्य यन्त्र हैं जिनका आत्मासे कोई स्वकीय सम्बन्ध नहीं है। यह सब आतमाके अनुचर कहे जा सकते हैं। इनको किसी प्रकार भी आतमाका अङ्ग नहीं कह सकते। यह तो एक प्रकारसे उसकी सम्पत्ति है।

गोलमोल—मेरे भाई राम ! तुमने मुझे पूर्ण रूपसे सन्तुष्ट कर दिया। मेरे अन्दर अब ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें तनिक भी शङ्का नहीं रह गयी। मैं अबतक भ्रममें पड़ा था पर अब वह दूर हो गया। तुमने मेरी आंखें खोल दीं, अज्ञान दूर कर दिया, तथा आत्म ज्ञानके पथपर चलनेकी प्रेरणा दी ; तुमको इसके लिये कोटिशः धन्यवाद !

जेनरल प्रिंटिङ्ग वर्क्स लि० ८३, चीना बाजार स्ट्रीट कलकत्ता।

जड़ोंमें खाद, जल कौन पहुँचाता है? किसकी कृपासे इतने छोटेसे बीजसे इतना विशाल वृक्ष तैयार हो जाता है? कैसे मनुष्यसे मनुष्य, पशुसे पशु उत्पन्न होते हैं? क्या यह सब ईश्वरके बिना हो सकता है?

गोलमोल – श्रीशंकराचार्यके एक श्लोकीका क्या भावार्थ है?

राम—दिनमें सूर्यसे प्रकाश मिलता है, रातमें चांद और तारोंसे। इनकी अनुपस्थितिमें आँखोंसे प्रकाश मिलता है। आंखोंके बन्द रहनेपर बुद्धि देखनेका काम करती है। बुद्धिकी विकारिता और अविकारिताका ज्ञान किससे होता है? 'अहं' से। यह 'अहं' प्रकाशका प्रकाश, ज्ञानका ज्ञान, जीव, आत्मा, ब्रह्म सभी कुछ है।

गोलमोल—निद्राका क्या अभिप्राय है? वेदान्ती निद्रा और समाधिपर बहुत बातें किया करते हैं। निद्रा और समाधिमें क्या अन्तर है?

राम—सुप्तावस्थामें इन्द्रियां और उनकी प्रवृत्ति आदि मनके धर्म नहीं रहते, फिर भी मनुष्यको सुख मिलते हैं। उस समय आनन्दके और साधन नहीं रहते फिर भी सुख मिलता है। यह सुख ब्रह्मसे प्राप्त होता है। मन उस समय ब्रह्ममें लीन रहता है और ब्रह्मसे ही आनन्द प्राप्त होते हैं। इस समय केवल 'अहं' ही विद्यमान रहता है और सब विषय नष्ट हो जाते हैं। किन्तु निद्रावस्थामें अविद्या-आवृत सुख ही प्राप्त होता है। मायारुपी परदा ज्ञान और अज्ञान तथा मानव और जीवके बीच लटकता रहता है। इसीसे चैतन्यावस्था प्राप्त करनेपर भी मनुष्य अज्ञानी ही बना रहता है। किन्तु समाधिस्थ होनेपर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस समय अपने स्वरूपको जीव पहचानने लगता है।

गोलमोल—अच्छा आत्माके अस्तित्वके बारेमें एक स्पष्ट सुन्दर उदाहरण और दो तो।

आवश्यक है कि इस मनका परिचालक ऐसा होना चाहिये जिसपर मनके इन धर्मोंका असर न पड़ा करे। जब हम जानते हैं कि आत्माके लिये यह सरल नहीं है तो अवश्य वह कोई ऐसी सत्ता होगी जो इस आत्मासे भी महान् हो। और वह सत्ता ईश्वर है। वह अन्तर्यामी है। मनकी अद्भुत शक्तिको देखो। केनोपनिषद्में आता है "केनेषितं पतति प्रेषितं मनः"—इस मनका सञ्चालक कौन है? यह ईश्वरीय लीला है। संसारका कोई भी मनोवैज्ञानिक ऐने मनका निर्माण नहीं कर सकता जिसमें विवेक, तर्क, समझ आदिकी शक्ति हो। स्पष्ट है कि यह कार्य ईश्वरके अतिरिक्त किसीसे भी नहीं हो सकता।

गोलमोल—अच्छा प्रकृतिकी चीजोंको दिखाकर उसके अस्तित्वको सिद्ध करो।

राम—चट्टानके नीचे रहनेवाले मेढकके बच्चेको भी आहार प्राप्त होता है, ऋतुओंमें क्रम-क्रमसे परिवर्तन होता है, बर्फीले समुद्रमें भी मछलीको रहनेके लिये गर्म जल प्राप्त हो जाता है। यह सब किसकी कृपासे? देखो सूर्य यहांसे साढ़े नौ करोड़ मीलकी दूरीपर रहता है फिर भी वह निश्चित समयपर उगता है, डूबता है तथा इतनी दूर पृथ्वीपर गर्मी, प्रकाश, शक्ति आदि पहुंचाता रहता है। जिस सूर्यको हम देखते हैं उससे भी बड़े-बड़े कितने अगणित सूर्य हैं जो इतनी दूर हैं कि छोटे-छोटे नक्षत्रोंकी भांति प्रतीत होते हैं। उनसे प्रकाश पहुंचनेमें भी अगणित वर्ष लग जाते हैं। भला इस ब्रह्माण्ड-की महानताका कल्पना तो करो! ऐसे बड़े-बड़े नक्षत्र आकाशमें स्थित हैं, जो निश्चित व नियमित रूपसे अपनी-अपनी धुरीपर घूमते रहते हैं। तनिक भी व्यतिक्रम यदि उनकी गति अथवा समयमें हो जाय तो सृष्टिका अन्त ही हो जाय। पर क्या कभी ऐसा हो पाता है? ईश्वर ही इन सबका नियन्ता है। उसके बिना न तो सूर्य तप सकता है और न आग जल सकती है। वृक्षोंकी

रहता है। इस शरीरके भीतर होनेवाले कार्यको देखकर मनुष्यकी बुद्धि चकित रह जाती है। ज्ञात होता है कि इस शरीर यन्त्रको परिचालित करनेके लिये इसके भीतर जैसे विद्युत शक्ति है जिसके परिचालक अन्तर्यामी भगवान हैं। वे उपद्रष्टा, अनुमन्ता एवं महेश्वर हैं। मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ोंकी ओर जरा देखो ! कैसे ये तीनों शरीरमें काम करते हैं। क्या कोई वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालामें ऐसे सूक्ष्म तत्वोंका निर्माण कर सकता है ? भिन्न-भिन्न अवयव किस प्रकार एक साथ मेलसे कार्य करते हैं। कोई अव्यवस्था नहीं होने पाती। सब कार्य सुन्दर ढङ्गसे भलीभांति चलते हैं। मस्तिष्कके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न ज्ञानतन्तु किस प्रकार निर्मित हुए हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं। क्या कभी परमाणुओंके मेलसे ऐसी वस्तु बन सकती है ? ऐसा सोचना ही मूर्खता है। इसका निर्माण ऐसे कारीगरके हाथों हुआ है जिसकी समता कोई भी कारीगर नहीं कर सकता। वह कारीगर ईश्वर है उसको चाहे कोई किसी नामसे पुकारे।

गोलमोल—मनकी प्रवृत्तियोंसे उपकरण लेकर ईश्वरकी सत्ता प्रमाणित करो।

राम—यदि कल्पनाएं, पूर्व स्मृतियां एवं वर्तमान विचारधाराएं एक निश्चित नियमके अनुसार न होतीं तो यह सम्भव ही न था कि हमारे मन-पर उनकी छाप पड़ती। इन सिद्धान्तोंका लय आत्मामें होता है। आत्मा विचारोंसे भिन्न चीज है, विचार आत्मा नहीं है। आत्माके कारण ही विचारों-का प्रस्फुटन होता है। मन विचारों और भावनाओंको प्रेरणा देता है। इस मनरूपी यन्त्रको परिचालित करनेके लिये कोई इसका परिचालक होना चाहिये। आत्मा इस मनका परिचालक नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि साधारण तथा कुछ लोग मनके दास होकर इधर-उधर परिभ्रमण करने लगते हैं। अतः यह

उसको अत्यधिक चोट लगनी चाहिये किन्तु हम देखते हैं कि वह साफ बच जाती है। वह स्वयं आश्चर्यचकित होकर कहती है कि न जाने मैं कैसे बच गयी। मुझे मालूम होता था कि कोई अज्ञात शक्ति मेरी रक्षा कर रही है। इस प्रकारके सैकड़ों उदाहरण नित्य हमारे सामने आते रहते हैं। अब बतलाओ उसकी रक्षा किसने की ?

गोलमोल—और कोई उदाहरण दो।

राम—तुम नित्य देखते हो कि बड़ेसे बड़ा चिकित्सक मरणासन्न व्यक्ति-की रक्षा करनेमें असफल हो जाता है और भयंकरसे भयंकर रोग, जिनको कोई चिकित्सक अच्छा नहीं कर पाता, स्वतः एकाएक अच्छे हो जाते हैं। क्या यह इस बातका प्रमाण नहीं है कि इन सबके पीछे कोई शक्ति है।

गोलमोल—इस देवमन्दिर शरीरसे उपकरण लेकर ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध करो तो और अधिक स्पष्ट हो।

राम—देखो निर्जीव रेलका इन्जिन जीवधारी चालककी सहायतासे ही चलता है। उसके लिये भी चालककी सहायता अपेक्षित है। उसी प्रकार इस निर्जीव शरीरका चालक कोई न कोई अवश्य है अन्यथा यह नहीं चल सकता है और वह शक्ति स्पष्ट है कि ईश्वर है। अतः शरीरकी गतिशीलता ही गतिके प्रदाताका द्योतक है। ध्यान देनेसे ज्ञात होगा कि सृष्टिके अणु-अणुसे चालककी चातुरी प्रकट होती है। 'धमनियोंमें रक्त कैसे प्रवाहित होता हैं ? भोजनसे लाल रक्त कैसे बनता है ? कौन मलको शरीरके बाहर निकालता है ? कणसे भी बहुत छोटा पदार्थ जीव कैसे कालान्तरमें शरीर धारण कर लेता है ? कैसे गर्भमें इसकी वृद्धि होती है ?' यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिनपर विचार करनेसे ईश्वरकी सत्तामें सन्देह करनेका स्थान ही नहीं रहता। गीतामें इस शरीरको 'नवद्वारपुरी' कहा है। इन नव द्वारोंसे मल शरीरके बाहर निकलता

गोलमाल—हां, ठीक।

राम—तुमको क्या प्रतीत हो रहा है।

गोलमोल—मैं देखता हूं कि मेरा मृतक शरीर भूमिपर शवकी भांति पड़ा हुआ है और मैं उसको देख रहा हूं।

राम—तुम अपने विनाशकी कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर यह भाव नहीं उठ सकता कि शरीरसे अलग होनेपर तुम्हारा अस्तित्व लोप हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि तुम सदैव साक्षिद्रष्टा हो, चेतन हो और अविनाशी हो।

गोलमोल—तुम्हारी बातें मुझे कुछ ठीक मालूम पड़ रही हैं। किन्तु और भी प्रमाण दो।

राम—गोलमोल! देखो मैं एक व्यवहारिक प्रमाण दे रहा हूं। कभी-कभी मनुष्य स्वप्न देखता है कि वह मर गया है और उसके सम्बन्धी उसके निधन पर विलाप कर रहे हैं किन्तु फिर भी वह लोगोंको विलाप करते हुए देखता या सुनता है। इससे साफ प्रकट होता है कि ऐसी अवस्थामें भी प्राण रहता है नष्ट नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा अमर है। शरीरका नाश होनेके बाद भी मनुष्य (आत्मा) जीवित रहता है मरता नहीं। आत्माका यह जीवित स्वरूप ही ब्रह्मसत्ताको सिद्ध करता है क्योंकि आत्मा ब्रह्मका अंश है।

गोलमोल—सचमुच तुमने तो बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया। ईश्वरके अस्तित्वके सम्बन्धमें मेरे सन्देह निराधार सिद्ध होते जा रहे हैं। अच्छा दैनिक जीवनसे कुछ उदाहरण दो।

राम—अच्छा सुनो। कोई महिला अपने मकानके तिमंजिलेसे गिर पड़ती है। नीचे पत्थरके छोटे-छोटे टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ऐसी अवस्थामें

असर मेरे ऊपर डाल दिया। मेरा भी मन न जाने क्यों ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास करनेको हो रहा है। किन्तु फिर भी तुम मुझे और अधिक प्रमाण दो तो तुम्हारे कथनपर पूर्ण आस्था होगी। अवश्य कोई न कोई शक्ति इस विश्वचक्रका परिचालन करती है किन्तु वह शक्ति ब्रह्म ही है या और कुछ, यह समझमें नहीं आता।

राम—ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है। आत्मासे ही परमात्माकी सिद्धि हो जाती है। अतः इसको सिद्ध करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्योंकि ब्रह्मके अस्तित्वसे इनकार करनेका अभिप्राय होगा अपने ही अस्तित्वसे इनकार करना जो हो ही नहीं सकता। सारी पूर्व भावनाओं, कल्पनाओं एवं विचारधाराओंका आधार ब्रह्म ही है। ब्रह्मसे ही हम सबको प्रेरणा मिलती है।

गोलमोल—ठीक है मैं इसको मानता हूँ। आत्माका प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। किन्तु अनुभवके आधारपर ईश्वर सत्ताका ज्ञान कराया जा सकता है। मुझे इन अनुभूतियोंके आधार कि समझाओ तो मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर लूं।

राम—जीवात्मा ब्रह्मका अंश है। अतः जीवात्माकी सत्ता ब्रह्मकी सत्ताका द्योतक है। अपने अस्तित्वके सम्बन्धमें किसीको भ्रान्ति नहीं होती। सभी अपनेको 'अस्मि' समझते हैं, 'नास्मि' कोई नहीं समझता। यह 'अस्मि' का भाव आत्मचेतनाके कारण होता है और यह आत्मचेतना ब्रह्मकी प्रेरणासे होती है। अतएव ब्रह्मका अस्तित्व निर्विवाद प्रमाणित है।

गोलमोल—ठीक। मुझे तुम्हारी बातोंपर कुछ विश्वास हो रहा है आगे चलो।

राम—अपनी आंखें बन्द करके थोड़ी देरके लिये कल्पना करो कि तुम्हारी मृत्यु हो गयी है।

ही नहीं हो सकता, दूसरोंके प्रति करुणाकी भावना हमारे अन्दर घर ही नहीं कर सकती। इन्हींके कारण तो विश्वसे वैराग्य हमको होता है और हम ईश्वर साक्षात्कार कर अनन्त सुख प्राप्त करनेकी स्पृहा करते हैं। इनसे ही कष्ट सहिष्णुता अतएव तपका अभ्यास होता है। यदि ये न हों तो भला कौन मायाके अन्धकाररूपी परदेको फाड़कर आत्मज्ञान रूपी प्रकाश—प्राप्त करनेका उद्योग करे।

गोलमोल—अच्छा यह बात तो समझमें आयी। लेकिन यह बतलाओ कि संसारमें बुराइयां क्यों फैली हुई हैं। क्या ईश्वर विकारहीन विश्वका सृजन नहीं कर सकता? सुख-दुःख दोनोंकी क्या आवश्यकता है? इससे तो ईश्वरकी सर्वशक्तिमत्ता नहीं सिद्ध होती।

राम—निस्सन्देह यह संसार सुख दुःखका सम्मिश्रण है। यहांपर केवल सुखकी आशा दुराशा है। अक्षय सुख केवल आनन्दमय पूर्ण ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर ही प्राप्त किया जा सकता है। बुराई कोई भिन्न चीज नहीं है। अच्छाई और बुराई एक ही चीजके दो पहलू हैं। बुराईसे ही तो अच्छाईकी महत्ता प्रतिपादित होती है। और फिर हर एक वस्तु हरएक समय अच्छी या बुरी हो भी नहीं सकती। जो आज अच्छा है कल बुरा हो सकता है। जो व्यक्ति आज अधर्मी है, दुराचारी है वह सकल सद्सङ्गतिसे महात्मा एवं सदाचारी हो सकता है। रत्नाकर आदिकी कथाएं तुमने सुनी होगी। सन्तोंके सम्पर्कमें आनेपर वे कितने बड़े महात्मा हो गये। मनुष्यको अपने पूर्व कर्मानुसार सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं। जो जैसा करेगा वैसा पायेगा। अज्ञान तिमिरको दूर कर ज्ञान प्राप्त करो और सुख प्राप्त करनेका प्रयत्न करो; देखो सुख कैसे नहीं प्राप्त होता है।

गोलमोल—राम! ऐसा विदित होता है कि तुमने अपने विचारोंका

लोग हैं जो इस प्रकारके अनर्गल प्रश्न किया करते हैं कि ईश्वरने सृष्टिका निर्माण कब किया ? कर्मका आरम्भ कब हुआ ? जगतमें इतना अज्ञान क्यों फैला हुआ है ? मनुष्यकी उत्पत्ति प्रथम बार कब हुई ? यदि आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है तो उसमें अज्ञानका प्रवेश क्योंकर हो सकता है ? प्रारब्ध बड़ा है या पुरुषार्थ ? किन्तु इन प्रश्नोंसे कुछ होता जाता नहीं। आत्मतुष्टिके लिये चाहे यह प्रश्न भले ही कोई कर ले, पर जिज्ञासुके दर्शन इस प्रकारके प्रश्नकर्त्तामें नहीं होते। इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। इनको अतिप्रश्न कहते हैं। परिमित, अपूर्ण भाषाके द्वारा असीम, पूर्ण ब्रह्मका ज्ञान करा सकना सम्भव नहीं। तीनों गुणोंसे ऊपर होकर नियमित अविरत निदिध्यासनके द्वारा यदि कोई योगारूढ़की अवस्था प्राप्त कर ले और आत्मस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाय तभी वह ब्रह्मको समझ सकता है। अनित्य बुद्धितत्वके लिये ब्रह्मज्ञानको ग्रहण कर सकना दुष्कर है। आत्मस्वरूपको समझ लेनेपर प्राणी इन प्रश्नोंका उत्तर स्वयं पा जाता है। ब्राह्मीस्थिति अथवा सहजावस्था प्राप्त होनेपर संदेहोंका निवारण स्वयं हो जाता है तथा तीनों गुणोंके बन्धन अपने आप मिट जाते हैं। चञ्चल मन साधकोंको भ्रान्तिमें डालकर सत्पथसे विचलित करनेके लिये ऐसे विचार उनके अन्दर उत्पन्न करता रहता है। साधकोंको चाहिये कि इनके फेरमें न पड़कर कठोर साधनामें अपनेको रत कर दें आवश्यकता है कि सद्विवेक, पूर्ण वैराग्य तथा मुमुक्षुत्वके भावकी। यदि ये भाव मनमें दृढ़ रहेंगे तो किसी प्रकारकी उद्विग्नता, चञ्चलता अथवा व्यग्रता नहीं उत्पन्न हो सकती।

गोलमोल—यदि तुम्हारा ईश्वर पूर्ण दयावान करुणासागर है तो संसारमें इतना दुःख, इतनी वेदनाका कारण क्या है ?

राम—वेदना तो बड़ी अच्छी वस्तु है। यदि वेदना न हो, यदि पीड़ा न हो, यदि परेशानी एवं चिन्ता न हो तो सुख प्राप्तिका भाव हमारे मनमें उत्पन्न

राम—मैंने तुमसे पहले ही कहा कि तुम्हारी बुद्धिमें विकार उत्पन्न हो गये हैं। यही कारण है कि तुम इस प्रकारके भद्दे और बेमतलब प्रश्न कर रहे हो। अध्यात्म विद्या प्रेमी व्यक्ति कभी इस प्रकारकी बातें नहीं कर सकते। तुम क्यों व्यर्थ अपनेको नष्ट कर रहे हो। ईश्वर सर्व शक्तिशाली है, इसको कौन नहीं स्वीकार करेगा। वह सब कुछ करनेमें समर्थ है। उसकी कृपासे गूंगे बोल सकते हैं तथा लंगड़े पर्वत पार कर सकते हैं। श्रद्धापूर्वक उसकी भक्ति करो। उसकी आराधनामें अपनेको लगा दो। मानव शरीरकी प्राप्ति कठिन है अतः ईश्वरानुभव करनेका उद्योग इसी जन्ममें करो। तुम्हारे प्रश्न असंगत और मूर्खतापूर्ण हैं। तुम्हारे ही जैसे मूर्ख इस प्रकारके प्रश्न किया करते हैं, "कौवेके के दांत होते हैं? हाथी अंडे क्यों नहीं देते?" इस प्रकारकी बातें मत करो। ईश्वरका अनुभव मस्तिष्कसे नहीं किया जा सकता वह तो हृदयगम्य है। हृदयको भावुक, कोमल और शुद्ध बनाओ।

गोलमोल—राम तुम कहते हो कि ईश्वर दयालु है। किन्तु मैं तो देखता हूं वह बड़ा क्रूर तथा अन्यायी है। कितनोंको वह धनी बनाता है, कितनोंको निर्धन, कितनोंको सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करता है, कितनोंको जन्मसे ही रुग्ण और अशक्त बनाता है। ऐसा क्यों है?

राम—ईश्वर तो पूर्णरुपेण न्यायशाली है। असलमें विश्वकी गति कुछ निश्चित नियमोंके अनुसार परिचालित होती है। ईश्वर इनका साक्षी है। जो जैसा करता है वह वैसा पाता है। ईश्वर न किसीको दण्ड देता है न किसीको पुरस्कार। मनुष्यको अपने कर्मोंके अनुसार फल प्राप्त होता है।

गोलमोल—ईश्वरने सृष्टि रचना क्यों की? जब वह पूर्ण काम है तो उसके भीतर सृष्टि रचनाका भाव उत्पन्न ही किस प्रकार हुआ?

राम—मेरे बन्धु! इसमें तुम्हारा तनिक भी दोष नहीं है! कितने ऐसे

गोलमोल—तुमको जानना चाहिये कि प्रकृति सब कार्य करती है। न कहीं ब्रह्म है न जीव। सृष्टि रचना प्रकृतिके द्वारा होती है, सकल जीवोंका पालन-पोषण इसके ही द्वारा होता है। यही सर्व शक्तिशाली है। और जब सारे कार्य प्रकृतिके द्वारा सम्पन्न होते हैं तो ईश्वरकी आवश्यकता ही कहां रह गयी?

राम—प्रकृति स्वाधीन नहीं है। उसको उस महाप्रभुकी चेरी कह सकते हैं। इसका स्वामी ईश्वर है जो सब कुछ करता है। प्रकृति उसकी शक्ति है, माया है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न खिलौनोंका निर्माण मृत्तिका पिण्डसे कुम्हार करता है उसी प्रकार प्रकृतिसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी चीजोंका निर्माण जग-न्नियन्ता करता है। किसी कविने ठीक कहा है, "उसकी सत्ताके बिना पत्ता-तक हिलता नहीं।" जब उसकी इच्छा होती है तब प्रकृतिमें गति उत्पन्न होती है और प्रकृति क्रियाशील होती है। जैसे अग्नि बिना उष्णताका अस्तित्व नहीं हो सकता, शक्तिसे अलग शक्ति नहीं हो सकती वैसे ही ब्रह्म बिना माया या प्रकृति नहीं हो सकती।

गोलमोल—ईश्वरके गुणोंका उल्लेख तो करो।

राम—ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी तथा सर्वसमर्थ है। वह दयालु और न्यायकारी है।

गोलमोल—यदि ईश्वर सर्व शक्तिशाली है तो क्या वह अपने अस्तित्व-से इन्कार कर सकता है? क्या वह दो तरफे कागजको एक तरफा बना सकता है? क्या वह कूदकर अपने ही कन्धोंपर सवार हो सकता है? क्या वह अग्नि-शिखाकी गति नीचेको उलट सकता है? क्या वह सूर्यमें शीतलता ला सकता है। क्या बन्ध्या स्त्रीके पुत्र प्रसव करनेकी शक्ति उसमें है? यदि तुम्हारा ईश्वर यह सब कार्य नहीं कर सकता तो वह ईश्वर होने योग्य नहीं।

दृष्टि, न आत्मसुख। यह वेदान्तियों और भक्तोंकी निरी कल्पना है। ताम्बूल, चूना, सुपाड़ी आदिके संयोगसे जिस प्रकार लाल रङ्ग बन जाता है उसी प्रकार पञ्चतत्वोंके संयोगसे शरीरका निर्माण हो जाता है। यह शरीर ही आत्मा है, इससे परे और कुछ नहीं है। इन्द्रिय जन्य सुख ही सब कुछ हैं। विरोचन अथवा एपीकुरसकी नीति मुझे ठीक जान पड़ती है। "खाओ, पीओ, मौज करो," यही शरीरका धर्म है। हम लोगोंको इस शरीरसे जितना सुख सम्भव हो भोगना चाहिये। आत्मसंयम अथवा तपस्याकी कोई आवश्यकता नहीं! इन्द्रियोंको सुख भोगनेसे रोकना अन्याय है। व्रतोपवास, मौन, ब्रह्मचर्य धारणा, ध्यान यह सब मूर्खतापूर्ण कार्य हैं।

राम—सांसारिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। इन्द्रियोंके सुखमें अस्थायित्व तो है ही साथ-ही-साथ इन्द्रियोंका विनाश भी होता है। दीर्घसे दीर्घ जीवन तो समाप्त ही होगा। धन सम्पत्तिसे कौन सन्तुष्ट रहता है। वृद्धावस्था मनुष्यको दुःखदायी प्रतीत होती है। धन-सम्पत्तिके लुट जानेपर, स्वजनोंकी मृत्युपर मनुष्य रोता है। उसका कोई वश नहीं चलता। कितनी घोर विडम्बना है। इसीके लिये मनुष्य क्या नहीं करता पर अन्तमें सभी सङ्ग छोड़ जाते हैं। देखो यमराजके प्रसादसे प्राप्ति लौकिक सुख नचिकेताको विचलित न कर सके। उसने आग्रह पूर्वक अक्षय, अमर सुख प्राप्त करनेका उद्योग किया और अन्ततोगत्वा यमकी कृपासे उसको वह प्राप्त हुआ। तुम विषयी जीव तो हो ही अज्ञानी भी हो। न तो तुम्हारे पास विवेक-बुद्धि है और न वैराग्य भाव। तुम्हारी वृत्तियां पूर्णतया सांसारिक हो गयी हैं। यही कारण है कि तुम संसारसे चिपटे रहना पसन्द करते हो। तुमपर मुझे दया आती है। ईश्वर तुमको सद्बुद्धि प्रदान करें। तुम्हारी बुद्धिके लिये वह तत्व ग्राह्य नहीं है। तुम उसको समझनेमें अभी असमर्थ हो।

गोलमोल—वहां किस प्रकारका आहार प्राप्त हो सकता है ? रहनेके लिये वहां क्या प्रबन्ध है ?

राम—कितने साधक योगाभ्यास द्वारा केवल वायुभक्षण करके रह जाते हैं। कितने कन्द-मूल, फल, फूल आदिपर ही रहते हैं। कुछ आटा खाकर साधना करते हैं। रहनेके लिये वहां फूसकी झोपड़ियां हैं, पर्ण शालाएं हैं और गंगाका मनोरम कूल है।

गोलमोल—बस। क्या कभी मिठाइयां, मुरब्बा तथा मद्यादि नहीं मिलते। फलों और विटामिनके बिना लोग कैसे रहते हैं।

राम—(चौंककर) अचार, मुरब्बे, मक्खन, मिठाइयां ! क्या कहा ? इनका वहां स्वप्नमें भी नहीं दर्शन हो सकता। स्वास्थ्यके लिये इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। योगी खेचरी मुद्राका प्राणायामका अभ्यास करते हैं, समाधिमें लीन हो जाते हैं और अमृत्तत्वका अनुभव करते हैं। अमृतका पान करके शक्ति और ओज प्राप्त करते हैं। श्वासकी गति रोककर वर्षोंतक वे पड़े रहते तथा आनन्दका अनुभव किया करते हैं। अचार, मुरब्बोंका भक्षण यौगिक क्रियाओंके साधकके लिये हानिकर है।

गोलमोल—किन्तु जब ईश्वरको हम अपनी आंखोंसे नहीं देख सकते तो हम कैसे मानें कि ईश्वर है।

राम—तुमको दिनमें तारे नहीं दीखते, फिर भी वे रहते हैं। तुमको प्रायः सूर्यके दर्शन आकाशमें नहीं होते फिर भी सूर्यका अस्तित्व नहीं लुप्त होता। उसी प्रकार यद्यपि तुम ईश्वरको इन आंखोंसे नहीं देख सकते हो तथापि ईश्वर तो है ही। साधना द्वारा तुम दिव्य दृष्टि या ज्ञानचक्षु प्राप्त करके ईश्वरको देख सकते हो।

गोलमोल—राम ! मैं समझता हूं न कहीं ईश्वर है, न अमरत्व, न दिव्य

तुमको स्मरण नहीं है क्या ? अच्छा सुनो। शौनक नामक गृहस्थने अङ्गिरा ऋषिसे प्रश्न किया, 'हे देव ! बतलाइये कौनसी विद्या ऐसी हैं जिसका ज्ञान होनेसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है।' अङ्गिराने कहा, "ऐ शौनक ! ब्रह्म विद्या-का ज्ञान हो जानेके बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। ब्रह्म विद्या अथवा विद्याओंकी विद्याका ज्ञान हो जानेके बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। ब्रह्म विद्या अथवा विद्याओंकी विद्याका ज्ञान होनेके बाद मनुष्य इन्द्रियागम्य वाणी सुन सकता है, वस्तु देख सकता है, बातें ज्ञान सकता है। जिस प्रकार स्वर्णके एक टुकड़ेसे सोनेकी बनी हुई तमाम चीजोंका ज्ञान हो जाता है, जिस प्रकार लोहेके टुकड़ेका ज्ञान होनेसे लोहेके निर्मित किसी भी औजारका ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म विद्याका ज्ञान होनेसे दुनियांमें अज्ञेय कुछ भी नहीं रह जाता। कारण स्पष्ट है। स्वर्ण निर्मित अथवा लौह निर्मित वस्तुओंके मूल वे धातु ही तो हैं। उसी प्रकार इस विश्वमें जो भी कुछ है उसका मूल वह ब्रह्म है। अतः ब्रह्म विद्याको जान लेनेपर अर्थात् ब्रह्मानुभव कर लेनेपर विश्वमें अज्ञेय रह ही क्या जायगा ? समस्त लौकिक विद्याओंका आधार ब्रह्म विद्या अथवा अध्यात्म विद्या है। यदि इसका ज्ञान तुमको हो जाय तो समस्त सांसारिक ज्ञान-विज्ञान तुम्हारे लिये हस्ताकमलवत् हो जायेंगे। किन्तु तुम इस विद्याको किसी अन्य विश्वविद्यालयमें नहीं सीख सकते। अपने मन और इन्द्रियोंपर नियन्त्रण प्राप्त कर चुकनेके अनन्तर तुम किसी ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मस्तोत्री गुरुसे सीख सकते हो। तुम इसको किसी ऋषि या सन्त महात्मासे, सांसारिक वातावरणसे दूर किसी अरण्यमें सीख सकते हो, पैसे देकर बाजारोंमें नहीं। तुमको कठिन अनुशासनमें रहना पड़ेगा, मन और चित्त वृत्तियोंकी गति अवरुद्ध करनी पड़ेगी, कठोर आत्मसंयम करना पड़ेगा। विश्वविद्यालयोंके वायु-मण्डलसे बचकर ही वहां कुछ सीखा जा सकता है।

यहां इन्द्रियजन्य सुखोंको लूटना कितना अच्छा है। इसके उपरान्त और कुछ है ही नहीं। कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो! भला बुद्धि और इन्द्रियोंके परे भी कुछ हो सकता है? स्वप्न तो नहीं देख रहे हो क्या? तुम्हारी बातें विश्वास योग्य बिल्कुल नहीं हैं। मैं तो भाई वैज्ञानिक हूं, वैज्ञानिक प्रमाण दो तो मान सकता हूं।

राम—क्या खूब! तुम्हारी बुद्धिपर तरस आता है। तुम्हारे सरपर यदि सींगें होतीं तो तुमको पशु कहनेमें कोई हरज नहीं था। भाई वाह! तुम सर्वव्यापी, अनन्त, असीम ईश्वरको अपनी प्रयोग शालामें सीमित करना चाहते हो। वह अणु, परमाणु, विद्युत्कण सबका आधार है। उसकी सत्ताके बिना अणु, परमाणु तक नहीं टिक सकते, आग जल नहीं सकती, सूर्य चमक नहीं सकता, हवा बह नहीं सकती वह जगन्नियन्ता है, अन्तर्यामी है। उसकी दयाके बिना मनुष्य न टिक सकता है, न डोल सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न सोच सकता है, न कुछ कर सकता है। विश्वमें हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, वह सब उसीकी दयासे है। श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करो, भक्तिपूर्वक उसका ध्यान धरो, उसका चिन्तन करो, उसका भजन करो तो तुमको विद्याओंकी महाविद्या—सारी विद्याओंका आदि स्रोत ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी जिससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो।

गोलमोल—मूर्ख कहीं का। कहीं विद्याओंकी भी विद्या होती है। मैंने आक्सफोर्ड और हारवर्ड आदि विश्वविद्यालयोंमें शिक्षा प्राप्त की है किन्तु मैंने कहीं भी "विद्याओंकी विद्या" का नाम नहीं सुना। तुम स्वप्न ही नहीं देख रहे हो बल्कि झूठ भी बोल रहे हो।

राम—गोलमोल, अशिष्ट शब्दोंका व्यवहार क्यों कर रहे हो? नम्रता एवं साधुतापूर्वक बोलो। सभ्यता सीखो। शौनक और अङ्गिराका संवाद

आस्तिक बनाम नास्तिक

गोलमाल—राम ! तुम ईश्वरकी प्रशंसा नित्य किया करते हो तथा उसके अस्तित्वके सम्बन्धमें सदा कहा करते हो। यदि ईश्वर सचमुच है तो मुझे दिखाओ। जो चीज है वह अवश्य दिखायी पड़ेगी।

राम—यदि मैं तुमको छड़ीसे अभी मारूं तो क्या तुम अपनी पीड़ा मुझे दिखा सकोगे।

गोलमोल—वाहजी राम वाह ! क्या कभी पीड़ा भी दिखायी जा सकती है? तुम तो विचित्र बात करते हो। पीड़ाका अनुभव मनुष्य स्वयं कर सकता है।

राम—बस यही बात ईश्वरके सम्बन्धमें भी समझो। तुम ईश्वरके अस्तित्वका केवल मात्र अनुभव कर सकते हो और वह भी इसी तरह नहीं। उसके लिये तुम्हें अनवरत गम्भीर ईश्वर चिन्तन करना होगा।

गोलमोल—यदि ईश्वर बुद्धिगम्य नहीं है तो वह शून्य अतएव भ्रम, कोरी कल्पना तथा आध्यात्मिक अचेतन पदार्थ है। मैं ईश्वरचिन्तन करके ऐसी शून्यताकी दशा नहीं प्राप्त करना चाहता क्योंकि उससे कुछ लाभ होनेकी आशा नहीं दीख रही है। मुझे तो बल्कि विश्व ही आनन्दप्रद दीख रहा है।

प्रकाशककी ओरसे

दिव्य जीवन संघ वितरणार्थ प्रकाशन समितिकी यह द्वितीय पुस्तक है। एक नास्तिकको आस्तिक किस प्रकार ईश्वरका अस्तित्व, व्यापकता और महत्व समझाता है यही वृत्तान्त इस पुस्तकमें है। स्वामीजीने बड़ी ही सरलतासे वेदान्त एवं दर्शनके गहन विचारोंको इसमें सम्पादित किया है। स्वामीजी की यही विशेषता है कि वे गहनसे गहन दार्शनिक विचारको बोधगम्य और व्यवहारिक सिद्ध कर देते हैं।

फिलहाल समितिके प्रकाशनका क्रम इस प्रकार रहेगा कि प्रत्येक (अंग्रेजी) मासकी १ तारीखको श्री मद्भगवत्गीताका एक अध्याय प्रकाशित होगा और १५ तारीखतक स्वामीजी द्वारा रचित एक दूसरी पुस्तक प्रकाशित कर सदस्योंकी सेवामें प्रेषित की जायेगी। आशा एवं विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत इस कार्यमें सहयोग देगा।

मनोहर मालवीय

दि० जी० सं० वितरणार्थ प्रकाशनमाला—२

आस्तिक बनाम नास्तिक

लेखक—
श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती
'आनन्द कुटीर' हृषीकेश

प्रकाशक—
श्री मनोहर मालवीय
मन्त्री
दिव्य जीवन संघ वितरणार्थ प्रकाशन समिति
पी १६ जी बेण्टिङ्क स्ट्रीट,
कलकत्ता।

दिव्य जीवन संघ

वितरणार्थ प्रकाशन समिति

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वतीने ईसवी सन्के १९३६ वें वर्षमें इस उद्देश्यसे दिव्य जीवन संघ (Divine Life Society) को संस्थापित किया था कि उसके द्वारा समस्त संसारमें आध्यात्मिक ज्ञानका प्रसार किया जाये तथा आध्यात्मिकताके प्रसारार्थ अन्य प्रकारके कार्य किये जायें।

वर्तमान युगमें आध्यात्मिक ज्ञानका प्रसार महान यज्ञ तथा दानका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है।

हिन्दी भाषा-भाषी जनतामें श्रीमत्परमहंस स्वामी शिवानन्द सरस्वतीके अमूल्य उपदेशोंका प्रसार करनेके लिये दिव्य जीवन संघके तत्वावधानमें कलकत्तेमें एक 'वितरणार्थ प्रकाशन समिति' की स्थापना की गयी जिसकी ओरसे श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती द्वारा रचित आध्यात्मिक साहित्य, श्रीमद्भगवत गीताके मूल श्लोक, शब्दार्थ, व्याख्या और भावार्थ पुस्तकाकारमें प्रकाशित होंगे और जनतामें निःशुल्क वितरित होंगे।

जो सज्जन डाक खर्चके लिये २) वार्षिक भेजकर स्थायी सदस्य बन जायेंगे उन्हें निःशुल्क सभी साहित्य नियमित रूपसे प्रति मास दो बार भेज दिये जायेंगे। शुल्क मिलते ही पूर्व प्रकाशित साहित्य भी भेज दिया जायेगा।

जो उदार सज्जन ज्ञान प्रसारके इस पुण्य कार्यमें भाग लेना चाहें वे पर्चोंके लिये ५), पुस्तिकाओंके लिये ३०) तथा श्रीमद्भगवत्गीताके प्रत्येक अध्यायकी १-१ हजार प्रतियोंके लिये ५०) भेजनेकी कृपा करें। साथमें दानी सज्जन अपना नाम और पता भी भेज दें ताकि उनके दिये गये धनसे प्रकाशित पुस्तकोंपर वह छाप दिया जाये। गीताके प्रकाशनके लिये दानीको पोस्टकार्डके आकारकी एक फोटो भी भेजना चाहिये।

—मंत्री

आस्तिक बनाम नास्तिक

लेखक—

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती

'आनन्द कुटीर' हृषीकेश

प्रकाशक—

श्री मनोहर मालवीय

मन्त्री

दिव्य जीवन संघ वितरणार्थ प्रकाशन समिति

पी १६ जी बेण्टिङ्क स्ट्रीट,

कलकत्ता।

वैराग्य स्थिर हो और सौन्दर्य से आकृष्ट हो कर पतित होने की सम्भावना ही न रहे।

सर्वं कारणवद्दुःखमस्वमनित्यमित्यवगमः ॥३७॥

"जितने पदार्थ कारण वाले अर्थात् उत्पत्तिशील हैं, वे सब दुःख के साधन और सर्वदा न रहने वाले हैं तथा इन से आत्मा का कोई भी उपकार नहीं हो सकता" यह समझता रहे।

सर्वप्रवृत्तिष्वघसंज्ञा, सर्वसन्न्यासेषु सुखमित्यभिनिवेशः ॥३८॥

प्रत्येक प्रवृत्ति के कार्य को पाप समझे और हर प्रकार के त्याग में ही सुख की आस्था रखे।

एष मार्गोऽपवर्गाय, अतोऽन्यथा बध्यते ॥३९॥

यही मार्ग मोक्ष का है, इससे विपरीत चलता हुआ मनुष्य अवश्य बन्धन में पड़ता है।

इत्युदयनानि व्याख्यातानि ॥४०॥

यह मोक्ष के उपायों का व्याख्यान समाप्त हुआ।

योगारम्भे सततमनिर्वेदः ॥३२॥

योग-सम्बन्धी कार्य्यों में कभी भी शिथिल न हो। निरन्तर श्रद्धा-पूर्वक उत्साह बनाये रखे तथा उनमें आनन्द का अनुभव करे।

सत्त्वोत्साहोऽपवर्गाय ॥३३॥

इसी प्रकार अपवर्ग प्राप्ति के लिए भी मानसिक उल्लास बना रहे।

धी-धृति-स्मृति-बलाधानम् ॥३४॥

आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर के बल को स्थिर बनाये रखे, कभी क्षीण न होने दे।

नियमनमिन्द्रियाणां चेतसि चेतस आत्मन्यात्मनश्च ॥३५॥

विषयों से हटा कर इन्द्रियों को चित्त के, चित्त को आत्मा के और आत्मा को प्रभु के आधीन कर दे।

धातु-भेदेन शरीरावयवसंख्यानमभीक्ष्णम् ॥३६॥

"यह शरीर मांस, रुधिर, चर्बी, हड्डी और मल-मूत्र के सिवाय कुछ भी नहीं। जिसे सुन्दर कहते हैं; वह तो अपवित्र, अस्पृश्य और गन्दगी का घर है" इत्यादि विपरीत भावना का बारम्बार चिन्तन किया करे जिससे

तथा जिस प्रकार सूर्य-चन्द्र प्रभु के नेत्र, अन्य ज्योतियां इन्द्रियां, द्युलोक शिर, अन्तरिक्ष उदर और पृथ्वी पादस्थानीय पदार्थ हैं। और इस विशाल शरीर के अधिष्ठाता देव वे स्वयं परम आत्मा हैं। यह आत्मा भी सृष्टि के नियन्ता प्रभु के समान इस शरीर का सञ्चालन कर रहा है। जब आंधी के चलने, आग के बरसने, वर्फ के गिरने, तथा इसी भांति जगत् के अनेक उपद्रवों से भगवान् दुःखी नहीं होते, प्रलय होने पर हाहाकार नहीं करते तो वायु पित्त और कफ के प्रकोप, एवं अन्य विविध रोगों तथा मृत्यु के समय, जो हमारी सृष्टि के उपद्रव हैं, आत्मा दुःखी क्यों हो? प्रभु के समान आत्मा भी सब कुछ करते हुए भी अकर्त्ता है। इन सब परिवर्तनों से इस का कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार यदि मुमुक्षु प्रतिक्षण इस सामान्य भावना से सब अवस्थाओं का द्रष्टा बना रहे और इनमें लिप्त न हो तो वह क्लेशों से सर्वदा मुक्त रहता है।

कार्यकालात्ययभयम् ॥३१॥

जो समय जिस कार्य के लिये नियत किया गया है, वह कार्य ठीक उसी समय सम्पादित हो "उस का समय न चूक जाये" इस का सर्वदा ध्यान रखे इसे ही युक्तचेष्ट कहते हैं।

एक का या सब का भी सामना आन पड़े तो धैर्य को कभी न छोड़े, अपितु आत्मिक-बल से उनको सहन करे।

शोक·दैन्यमानोद्वेगमदलोभरागेर्ष्याभयक्रोधादि-भिरसखलनम् ॥२८॥

इसी प्रकार आध्यात्मिक विघ्न जैसे—दुःखोत्पन्न चिन्ता, असमर्थता, घबराहट, अहङ्कार, लोभ, मोह, डाह, भय और क्रोध आदि कुत्सित वेग जो मनुष्य को ध्येय से पतित करने में कारण होते हैं; दृढ़पद व्यक्ति सर्वदा इन को दमन करता रहे और अपने कर्त्तव्य में अविचल बना रहे।

अलङ्कारादिषूपसर्गसंज्ञा ॥२६॥

भूषण आदि जितने भी सौन्दर्य के वर्धक, सजावट (शृंगार) के साधन हैं उन्हें अनर्थ (पतन) के हेतु समझे।

लोकपुरुषयोःसर्गादिसामान्यावेक्षणम् ॥३०॥

यह पुरुष का शरीर भगवान् की विशाल सृष्टि का सर्वांगीण छोटा सा चित्र है। इस में सूक्ष्म रूप से पांचों भूत इन्द्रियों के रूप में दिव्य शक्तियां, बाल्यादि अवस्थाएँ कृतयुग आदि तथा इसकी मृत्यु लोक के प्रलय काल के समान है।

घूमना तथा इसी प्रकार की शरीर-सम्बन्धी अन्य क्रियाओं को करते समय इस बात को कभी न भूले कि मैं आत्मा हूँ और मेरा इन से कोई सम्बन्ध नहीं, ये सब क्रियायें बुद्धि के द्वारा हो रही हैं जो कि शरीर की रक्षा-निमित्त आवश्यक हैं, मुझे इन में हर्ष तथा विषाद नहीं मानना चाहिये ।

सत्कारस्तुतिगर्हावमानत्त्वमत्वम् ॥२६॥

किसी की शरीर-सम्बन्धी सेवा अर्थात् अनुकूल साधनों से उसे विविध-भाँति के सुख और आराम पहुंचाना सत्कार कहाता है और प्रतिकूल चेष्टाओं से पीड़ित करने को अवमान कहते हैं। इसी प्रकार किसी के कार्यों एवं सद्भावनाओं का वर्णन स्तुति और निन्दित भावों के प्रकाशन को गर्हा कहा जाता है। इनको अपने प्रति अनुभव करने का जब २ अवसर आवे अपने स्वभाव में कोई भी अन्तर न आने दे अर्थात् उनसे किञ्चित् भी सुख तथा कष्ट न माने।

क्षुत्पिपासाऽऽयासश्रमशीतोष्णवातवर्षासुखदुःख-संस्पर्शसहत्वम् ॥२७॥

भूख-प्यास, कठिनाई-थकावट, सर्दी-गर्मी, आंधी-बारिश, सुख तथा दुःख के सामान, इन में से दैवात् यदि

ध्यानहेतोः कायनिबन्धनम् ॥२१॥

अधिक काल तक ध्यान में स्थिर बैठे रहने के लिये योग-पट्ट का उपयोग करे।

वनेष्वनिकेतवासः ॥२२॥

निरन्तर वन में ही निवास करे और वहां भी घर बनाकर न रहे।

तन्द्रानिद्राऽऽलस्यादिकर्मवर्जनम् ॥२३॥

मन और शरीर को कर्तव्य कर्मों से बचाना तन्द्रा और आलस्य कहाते हैं, इनको तथा अधिक सोना आदि तम-प्रधान चेष्टाओं को त्याग देना चाहिये।

इन्द्रियार्थेष्वनुरागोपतापानिग्रहः ॥२४॥

किसी भी पदार्थ में रूप रस आदि इन्द्रियों के विषयों द्वारा जो मोह तथा द्वेष-भावना जागृत हो उठती हैं उनको रोके अथवा उत्पन्न ही न होने दे, अर्थात् सब वस्तुओं से उपयोग लेता हुआ भी उपेक्षाबुद्धि रखे—उनसे अछूता रहे।

सुप्तास्थितगतप्रेक्षिताहारविहारप्रत्यङ्गचेष्टादिके-ष्वारम्भेषु स्मृतिपूर्विका प्रवृत्तिः ॥२५॥

सोना, उठना-बैठना, चलना, देखना, खाना-पीना,

शौचाधानहेतोर्जलकुण्डिका ॥१६॥

शुद्धि के निमित्त केवल जलपात्र और–

दण्डधारणम् ॥१७॥

अनेक हथियारों के स्थान पर एक दण्डा ही हाथ में रखे।

भैक्ष्यचर्य्यार्थं पात्रम् ॥१८॥

बर्त्तनों के विविध आडम्बरों से मुक्त होकर भिक्षा पात्र से ही निर्वाह करे।

प्राणधारणार्थमेककालमग्राम्यो यथोपपन्नोऽभ्यवहारः ॥१६॥

भोजन एक समय और वह भी इतनी मात्रा में करे जिससे जीवन बना रहे और वह जिस प्रकार का भी बना हुआ प्राप्त हो सके इसमें ननु नच न करे, परन्तु वह अशिष्ट न हो इस बात का अवश्य ध्यान रखे।

श्रमापनयनार्थं शीर्णशुष्कपर्णतृणास्तरणोपधानम् ॥२०॥

थकावट को दूर करने के लिए, स्वयं पतित सूखे पत्तों तथा सूखे घास से विछौने और तकिये का काम ले।

सर्वपरिग्रह-त्यागः ॥१२॥

अपनी आवश्यकताओं के मिष जीव ने जितने पदार्थ संग्रह किए हुए हैं, ये सब परिग्रह कहाते हैं क्योंकि मनुष्य को राग के द्वारा ये बांधे रहते हैं। इनके सर्वथा त्याग करने का प्रयत्न करता रहे। जैसे—

कौपीनं प्रच्छादनार्थम् ॥१३॥

वस्त्र सम्बन्धी बन्धन को ढीला करते २ इस अवस्था पर आ जाये कि ओढ़ने के निमित कन्था और धारण के निमित कौपीन मात्र से निर्वाह कर सके अथवा परिधान तथा आच्छादन का सर्वस्व केवल कौपीन ही रह जावे।

धातुरागनिवसनम् ॥१४॥

शोभार्थ नाना प्रकार के चमकीले भड़कीले रंगों को त्याग दे और अपने आश्रमविशेष की सूचना के निमित्त केवल गेरु अथवा कषाय रंग से वस्त्रों को रंगे।

कन्थासीवनहेतोः सूचीपिप्पलकम् ॥१५॥

छोटी मोटी गृहस्थ की नाना सामग्री को त्याग कर केवल सूई और धागा साथ लेले जो कन्था के सीने का काम देवे।

पृथक् रहे।

सत्यं सर्वभूतहितमपुरुषमनतिकाले परीक्ष्य वचनम् ॥६॥

वाणी से जो कुछ बोले वह सत्य हो, प्राणिमात्र के हित को साधने वाला हो, और मधुर-शब्दों से प्रयोग किया गया हो तथा "वह समय के अनुकूल है" इस बात की भी परीक्षा कर लेना आवश्यक है।

सर्वप्राणिषु चात्मनीवावेक्षा ॥१०॥

जिस प्रकार साधक अपनी देख-रेख और अपने सुख तथा आराम के साधनों में सचेष्ट रहता है यही भाव अन्य सब प्राणियों के प्रति भी बनाये रखे।

सर्वासामस्मरणमसङ्कल्पनमप्रार्थनमनभिभाषणं च स्त्रीणाम् ॥११॥

किसी भी स्त्री को पाने की लालसा, उससे भेंट करने की इच्छा, वार्तालाप तथा तत्सम्बन्धी विशेष घटनाओं की स्मृति आदि सब को त्याग दे अर्थात् मन में स्त्रीमात्र के रागविशिष्ट विचार को कभी आने ही न दे।

धर्मशास्त्रान्तगमनं, तदर्थावबोधस्तेनावष्टम्भः, तत्र यथोक्ता क्रिया ॥७॥

जो धर्मशास्त्र इसके पूर्व पठित हैं उनको आचार्य-सेवा में रहते हुए समाप्त करे अर्थात् उनके यथार्थ अभिप्राय को समझे, जो जो शङ्काएं हों उनके पास से निवृत्त कराये और उनके समाधान पर विश्वास को दृढ़ करे, डांवाडोल न रहे, शास्त्र वचनों को प्रमाण माने और उन में जो जो कर्त्तव्य कर्म लिखे हैं उनको यथावत् पाले। जैसे—

सतामुपासनमसतां परिवर्जनमसङ्गतिर्दुर्जनेन ॥८॥

जो भद्रपुरुष निवृत्तिमार्ग के पथिक हैं उन्हें सत् कहते हैं, उनके पास उठना बैठना, ज्ञानगोष्ठी आदि करना अपना कर्त्तव्य समझे, जो लोग इस पथ में रुचि नहीं रखते और न ही कोई विघ्न पैदा करते हैं उन उपेक्षित लोगों से सम्बन्ध करने में भी त्याग-भाव को प्रधान बनाए रखे और जो व्यक्ति जानबूझ कर विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं उनको दुर्जन कहा है, उनका तो वाङ्मात्र से भी स्पर्श न होने दे, उन से सर्वदा

छुड़ाना चाहता है उसकी यह अभिलाषा केवल ग्रन्थों के स्वाध्याय तथा गुरुजनों से उपदेशों के श्रवणमात्र से उत्पन्न हुई नहीं होनी चाहिए, अपितु लोकगत दोषों का उसे कई वार तीव्र रीति से अनुभव हो चुकना आवश्यक है। उसे यह स्थिर वैराग्य ही इन उपायों के लिये उत्साहित तथा इस उद्देश्य में सफल बनाने का हेतु होगा।

दूसरे शिष्यजन की उस आचार्य के प्रति, जो निवृत्तिमार्ग के कुशलता-पूर्वक उपदेष्टा हों, साधक की प्रवृत्ति को अपने प्रभाव से अपने अनुकूल बना सकें और आगे कहे जाने वाले सम्पूर्ण अनुष्ठानों की स्वयं जीती जागती मूर्त्ति हों, अटूट श्रद्धा हो तथा भक्तिभाव का उद्रेक हो।

तस्योपदेशानुष्ठानम् ॥५॥

उनके प्रत्येक वचन को यथार्थ रीति से, सर्वथा, तत्काल पालन करना अपना ध्येय समझे।

अग्नेरेवोपचर्य्या ॥६॥

अग्नि नाम आचार्य की जो उसका पथ-प्रदर्शक है, तन और मन से सेवा करे।

अनन्त प्रवाह के समान बढ़ता ही जाता है।

यदि मनुष्य इस प्रवाह के ठीक विपरीत मुख कर के खड़ा हो जावे और पीछे की ओर लौट पड़े, जो जो उसे अपनी आवश्यकताएँ दृष्टिगोचर होती हैं "इन के विना भी काम चल सकता है" कह कर वर्त्तमान पदार्थों से मुख मोड़ ले और नई सृष्टि को जन्म न दे तो इस क्रमपूर्वक त्याग-भाव की पराकाष्ठा को ही अपवर्ग कहेंगे।

तत्परं, प्रशान्तं तत्, तदक्षरं, तद्ब्रह्म, स मोक्षः ॥२॥

यही परम पद भी कहा जाता है, इसे ही शान्तिमय धाम कहते हैं, इसे अक्षर, ब्रह्म और मोक्ष के नामों से भी निर्देश किया जाता है।

तत्र मुमुक्षूणामुदयनानि व्याख्यास्यामः ॥३॥

जो महाभाग इस मोक्ष को पाना चाहते हैं उनके लिये उपायों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं।

तत्र लोकदोषदर्शिनो मुमुक्षोरादित एवाचार्याभिगमनम् ॥४॥

प्रथम उस अधिकारी को जो संसार से अपना पीछा

में प्रवेश न रखने वाले भी प्रत्येक जिज्ञासु की अभीष्ट सिद्धि को लक्ष्य में रखते हुए इस का भावार्थ सहित आर्य-भाषा में अनुवाद भी कर दिया है जो कि आपके सम्मुख उपस्थित है।

"निवृत्तिमार्ग"

क्षीण-स्नेहो निशान्तेषु, निवृत्तो जनसंहतेः ;
आत्मन्यासरुचिर्योगी, निर्वाणं याति दीपवत् ॥

निवृत्तिरपवर्गः ॥१॥

निवृत्ति को ही अपवर्ग कहते हैं। प्रवृत्ति संसार की जननी है। प्रवृत्ति मन की वह भावना है जो प्रकृति या कारणरूप पदार्थ को विकार की आकृति में परिवर्त्तित होने के लिये निरन्तर बाधित करती रहती है। एक मिट्टी की ईश्वरीय रचना=वृक्ष-लता, औषधि, पत्थर, लोहा और सोना आदि कारणपदार्थ को नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, वर्त्तन, मेज़, कुर्सी आदि बन्धन के हेतु विविध सामग्री के रूप में यही जन्म देती है। इसी भांति दूसरे भूतों को अपने साथ जोड़ने के लिये इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्य ने कई रूपों में बदल डाला है। और यह क्रम यहीं समाप्त नहीं हो जाता, उत्तरोत्तर नदी के वेगवान्

ॐ

पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतैः ।
मनोवाक्कायदोषाणां हर्त्रेऽहिपतये नमः ॥

करुणामय महर्षि पतञ्जलि जी ने जनता के उद्धार के लिये मन, वाणी और शरीर सम्बन्धी दोषों को दूर करने वाले क्रमशः पातञ्जल योग, व्याकरण महाभाष्य और आयुर्वेद के प्रमुख ग्रन्थ चरक की रचना की। इस महान् उपकार के लिये हम महर्षि का कोटिशः धन्यवाद करते हैं।

चरक ग्रन्थ में यद्यपि शारीरिक रोगों की ही चिकित्सा का मुख्यतया वर्णन पाया जाता है तथापि प्रसंगवश एक स्थल पर आचार्य ने मोक्ष के विषय को बड़ी उत्तम रीति से वर्णन किया है-"वह सन्दर्भ मुमुक्षुजनों के अत्यन्त कल्याण के लिये है" यह विचार कर उसे पृथक् उद्धृत कर दिया है कि सर्व साधारण अधिकारी नर-नारी उसे सुगमता से प्राप्त कर सकें और संस्कृत भाषा

यह पुस्तक स्वामी शान्तानन्द जी के
लिये कविराज सत्यदेव जी वैद्य
ने रमेश प्रेस, मोहनलाल
रोड, लाहौर से
प्र का शि त
करवाई ।

ऋग्वेद यजुर्वेद

ओ३म्

मुक्ति-मार्ग

चरक-संहिता से उद्धृत तथा अनूदित

पतञ्जलि-वचनामृत

लेखक तथा प्रकाशक—

शान्तानन्द

सृष्टि सं० १९७२९४९०३९
दयानन्द सं० ११५
विक्रमी सं० १९९६

प्रथम बार— १०००

अथर्ववेद सामवेद

اوم

ویدک سندھیا

(رشی دیانند کرت پنچ مہایگیہ ودھی انوسار ارتھ سہت)

پنجابی کویتا میں

مصنفہ

لالہ رام لبھایا مل کپور ریٹائرڈ وکیل

آنریری "سیوک" آریہ سماج چکوال ضلع جہلم

قیمت ۱ر تعداد ۵۰۰

اشیرباد

مجھے شریمان لالہ رام لبھایا مل جی کی سند ھیا پنجابی زبان میں سنکر نہائت ہی خوشی پراپت ہوئی ہے آپنے بڑی محنت اور پریم سے اس کو تیار کیا ہے۔ اور آپکی محنت قابل تعریف ہے۔ عام سمجھوں تک اس پاٹھ کا پہنچنا بڑی غنیمت ہے۔ اور میں آشا کرتا ہوں۔ کہ جنتا اسکی پوری قدردانی کرکے بیکھک ہو دے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔

رام دتہ مل سابق پرنسپل
ڈی۔اے۔ دی۔ کالج
راولپنڈی۔

راولپنڈی
۲۴ رجون ۱۹۱۱ء

ॐ

ویدک سندھیا

...ا بلدی سہتہ کہیہ کر تو یہ سمجھو — چت پربھو دے چرناں وچ جوڑیئے جی
...نہر پتے ستھتیہ استھان سے کے — داگاں من دیاں اُدھر ہی موڑیئے جی
...نہر پتہ سندھیہ دوار رہو دسے — منتو دا انجھت پھلا نالوں توڑیئے جی
...کامنا ۔ ارتھہ تے دھرم پایئے — نیا جیون دے وچ سکھاں دے گھڈیئے جی

(۲)

...وار جیہیں دن تے رات پلدے — تیویں پربھو سنگ آپنا ملاپ کریئے
...برانکول ہی دھیان لا کے! — مہر داتے دا چت وچ حساب کریئے
...اوگناں چھل گناں نوں گرہن کریئے — اوگن چھڈیئے تے پشچاتاب کریئے
...کال دربار وچ ہو حاضر — درشن پربھو دا میرے جناب کریئے

(۳)

پرانا یام دی گڑھی توں دھار پھلاں — پرانا یام کرمن نوں ٹھیک دا اسیں
شواس باہر دا باہر ہی روک کھنا — ہتولے ہتولے پھر اندر نوں جاوے
اندر روگ کے باہر نیکال ہتولے — کئی بار ایہہ عمل کما ونا سے
گھوٹ گھٹ ترے دارا یہ عمل کرنا — گو رو دھار کے سکھتا اس

(۴)

پرانا یام کر جاپ گا تیری کریئے — اَرتھہ سہت سادِتری وچار
ادم نام پرنو نام ہے پر بھو جیسدا — سر دِنا مالی دے ارتھہ ویچ دھار
پران پریہ جو پران دادین دالا — بھو شبد ویچ جیوں دچار
بھوا پر بھو جی دُکھہ پردان کرکے — دُکھہ دور شنکٹ میرے ٹالے
اندرنیم سب جگ نوں چلان والا — سروپا پی نوں سوا آیا ادچار
نرمل بدھی دی دانتے توں منگ کرکے — ادم شکھا دے بھنس کے سنوار

(۵)

...نو دیوی دا الا منتر جاپ کر کے — پرکاش سروپ سکھ نائی دا دھیان کریئے
...رد پاپک آنند دا دینے دا لا ! — مکتی داتا دامن دے چ دھیان کریئے
...جو دیکے داتے توں منگ لئے — بھگوان سکھاں دی برکھا جہان کریئے
...دی دور ہٹا دے توں — آچمن تن واری جل نوں پان کریئے

(۶)

اوم واک واک

...ہے پیتی منتر پڑھ سپرش کریئے — مالی اندریاں جل نوں چھوا دیئے جی
...ی جیبھ نے بول نوں دیو شکتی — میرے پران تے جان بچا دیئے جی
...ری اکھیاں وچ بینائی ہووے — کنیں سنن دی شکتی نوں پا دیئے جی
...ے باہو تے کھنڈ دی کر و رکشا — سبھیں باہواں ہتھ بچا دیئے جی

(۷)

اوم بھو پنا تہ شیر سی

...ن منتر پڑھ جل نوں سینچو جی — گن اپر بھو دے من وچ وچار دیئے جی
...وپہو جی سیس نوں شدھ کریئے — جیون آگیا تیری گذار دیئے جی

سُکھ سروپ جی بھُوا اکھوان ڈاہے — میری وِرتی وِچ تُدھ ہی کھلارئیے
سرو دیاپی جی کہنہ نوں شُدھ کرئیے — بُرا داکُ نہ موہ نہ چھل اُدھارئیے
میرے ہِردے نوں ہماد شال کرئیے — تہتو پربھو دا ہِردے وِچ دھارئیے
پیدا کرن والے جنا آپ تُسی! — میری تاہی نوں شُدھ کر ڈارئیے
تپ سروپ جی پیراں لنں دیو شکتی — ست سروپ وِچ سیس نہارئیے
وڈے داتے توں دان ایہہ منگئیے جی — حکم اِندریاں تے میرا چاہڑئیے

(٨)

ادم بہو ادم بھُوا ادم سواہ

پرانا یام منتر من وِچ پاٹھ کرکے — پرانا یام دی وِدھی نوں دھالئیے
بھُو پربھو ہے پران دا دین والا — سُکھ سروپ نوں بھُوا اُچارئیے
سواہ پربھو وچ نیم چیلان والا — مہا۔ مہانتا اوسدی وچارئیے
اُتپت کرن والا ہے جناہ داتا — تپا تپی دے تپ نوں سہارئیے
ست سروپ دے ست نوں گرہن کرکے — اوم پربھو دے گُناں نوں دھارئیے
پرانا یام کر ہردے وشال کرئیے — پراں پربھو نوں سب تھاں نہارئیے

(۹)

اُدم رتیج ستنچا

اَہمرشن نستر دے ارتھ وچار کریئے — اُتپت کرتا دے چرناں وچ دھیان لائیے
پاپ دور تے ناشش کلیش ہودن — جلدوں ہرد وچ شکتی مہان پائیے
تپے دھار دا - پالدا - وشش لکھدا — کرم انوسار سب نتھو انسان پائیے
کلپ کلپ وچ ایسا ہی ساج کردا — پرتھوی - دیئو - چندر ولیا مہان پائیے

(۱۰)

وچ آکاش دے لوک انیک جیتے — سارے پیدا جیہو پورو سمیاں ہوئے
اک رس تے کدے وپریت ہودے — گیان پربھو وچ تیوں نہان ہوئے
انگ کال دے دیس تے رہت آدی — سب کجھ پورو وت وچ جہان ہوئے
پرکرتی سدا آدھین پرماتما دے — اُتپت کرتا دی شکتی مہان ہوئے

(۱۱)

انت گیان انت سمرتھہ والا — سیرشٹی وچ اکھنڈ ار جیبدا
گیان وید دا اوہی سبھ دین والا — میتوں کیتا نہیں جاندا دستار جیبدا

تیرے گن آتمک پرکرتی ست روپا — کاریہ روپ بنیا ہی سنسار جہدا
کلپ کلپ اندر ہی سمر تھ ادسدی — اندر پرلے بھی چمکے چمکار جسدا

(۱۲)

نہارا تری کر کے اُتین داتا! — جل تھل پیدا او ہ شکتی جہان کردا
سموت سر جو کال دے انگ سارے — گھڑی کہن مہورت دویہ مان کردا
جدنل جدوں ہی جگت نول کرے پیدا — اکو روپ وترح پیدا جہان کردا
سب کجھ دیکھدا جانردا نیائے کاری — گیا تی تاہیاں ہنیں پاپ دم ہیان کردا

(۱۳)

آچمن لے تیرے دار پھر جاپ کریئے — گا ییری سمہت ادسدی شوبھا گا دیئے جی
ادسدے گنّاں ادیکاراں وچ دھیان لاکے — اُتم کرم ہی ہردم کما دیئے جی
مانش جنم امولک ایہ سمجھ ہیرا — شواس کوئی نہ برتھا گنوا دیئے جی
مہا ادیکارک دا ہردم وچار کرکے — سیوک سیوا وترح جیون تیا دیئے جی

(۱۴)

سنگ پربھو دے پیر تاں سہہ ماس کریئے
کول بیٹھ آنند نوں پا دیئے جی

سگن نرگن دے روپ پرماتما دے
دوہاں وچ ایہ برتی ٹکا دیئے جی

جدوں درشن اوہ شکتی مہان دے ہوے
وچ آنند دے مگن ہو جا دیئے جی

کرم انوسار جو ملیا منشیہ جامہ
داغ کوئی بھی اسفل نہ لا دیئے جی

(۱۵)

منما پیر کرپاں دے منتر جیہہ سمجھا
واگاں من دیاں نوں پیارے راس کریئے

پورن دیتا یا جدہر بھی سکھ ہووے
گیان سروپ تے اُدہر بہر واس کریئے

بندھن رہت جو مالک جہان کل دا
دکھشا اوسے وچ ہر دم نواس کریئے

کرپا سورج دیاں بان پرماتما دیئے
اودے گیان تے سدا وشواس کریئے

رکھشک آپ رکھشا کرے سکل جگ دی
پاپی جنہاں لئی ڈنڈ دکھ تراس بھریئے

دولیش ہووے نہ کسے نوں نال ساڈے
اسی آپ بھی دولیش دا ناش کریئے

اگنی گیان وچ دولیش نوں دگھد کرکے
رلمل متر سبھ پریم ولاس کریئے

اوس دیا نند ہو پری پورن اگے
ہتھ جوڑ کے سدا ادا داس کریئے

(۱۶)

لے سگن بھگون دیاں شکتیاں کر کے الرفوں نرگن مثلاً اجنما - اکال - اسوورت وغیرہ

دکھش دِشا دا مالک سمرتھہ والا   بکرانج اوہ اندر کھاوندا ہے
ٹیڑھی چلن والی سبھو لونیاں تول   پربھو آپ ہی ساتوں بچاوندا ہے
گیانی بان سب پربھو پرماتما دے   بان گیان دے داتا چلاوندا ہے
رکھشا بھگتاں دی کرے کرپال سوامی   پاپی جناں نوں دُکھاں وِچ پاوندا ہے
اگنی گیان وِچ دویش سب ناش ہوندے   ویری کوئی بھی نظر نہیں آوندا ہے
ہتھ جوڑ کے سیوک ارداس کردا   ہردم پربھو دے گُناں نوں گاوندا ہے

(١٧)

پشچم دِشا پرشٹ دا بھاگ جہڑا   ورن آپ راجا او تھے راج کردا
سرپ اجگرتے پرانی جو دشٹ ہاری   رکھشا اوہناں توں آپ مہاراج کردا
ان آدی پدارتھ بھوگول اندر   بان دا رکھشا اوہ بلرانج کردا
سرشٹ سدا آنند بھوگدے نے   پاپی جناں دا ناش بیمرانج کردا
ویر دور کرکے بھائی بھائی بن دے   پرسپر پریم دا جگ وچ سماج کردا
پربھو بھگتاں دے کم سیاس ہوندے   راس آپ داتا کار ساج کردا

(١٨)

اتر دِشا دس پربھو دا دھیان کریئے   آنند شانت دا جو برسان والا
راکھا آپ نہ جنم وِچ کدے آدے   بان بجلی دے آپے چلان والا!

پاپی پُرش دیچ پاپ دے ڈبے رہندے — سر لٹکیا جناں اوہ پیٹ دی بھٹھاں والا
دیہ ناش کر پریم دیچ داس ہوندا — لہر پریم دی آپے چلان والا!

(۱۹)

پیراں ہیٹھ جو سمت پاتال والی! — دیا ایک روپ وشنو ہی نواس کردا
سبز رنگ پھل پھول نبا سپتیاں — پان دہار دیچ جگدے پرکاش کردا
رکھشا جیواں لئی اوہ شدھی کرے پیدا — بھگتاں اوپر داتا مہر خاص کردا
ایسے پربھو نوں سیس نوائے جیہڑا — دیہہ بھاؤ نوں اوہ ہی ناش کردا

(۲۰)

پربھپت سوامی ہے مالک گنتار داجو — دیو لوک وچ جلوہ دکھاوندا اے
پان پرستھی دے دھار کے آپ داتا — بونداں وار شادی آپ برساوندا اے
دیو لوک دُکھاں توں وچ سنسار داتا — آپے آپ ہی سانوں بچاوندا اے
دیہ دور کرکے جیتے دھیان کیتا — اوہی پرش پہر مکتی نوں پاوندا اے

(۲۱).

ادم - ادویم تم ستس پری

آدیستھان منتر پڑھکے جاپ کریئے
اوستنت پرارتھنا کر کے دھیان کریئے
اندھکار نوں پرے پرکاشس تیرا۔
پربے پچھل موجود دیدھان کریئے
سورج چن دا توہی پرکاشس کرتا
چراچر وچ درسس بھگوان کریئے
ست سرب جی گیان دا دین والا۔
شرن آیاندی آپ کلیان کریئے

(۲۲)

ادم - ادتیم جات ویدستم

چارے دیداں دے گیان دا دین والا
سرو بھوتاں وچ ہویا دستار جیہڑا
اتپت سرو سنسار دی کرے جیہڑا
جات دید ہے نام کرتار جیہڑا
مہاں دیو اوہ جگت دا پرکاشس کرتا
جگ لوں گیان دیتا ہے اوپکار جیہڑا
پوجا یوگ ہے اوہی سرکار والا
رچنا نیم بدھ کردی ادکار جیہڑا

(۲۳)

ادم - چترم دیوانا

پران دھاری مجر جگت دا آتما جو
اوہا الیش ہے سورج دے نام والا
سورج آدی سب لوک اتپن کر کے
دھارن کرے تے رکھشا دے کام والا

سورج لوک تے میتر نرِ دیو جیہڑے　　چکھشو روپ پرکاش جنہہ نام والا
شواس داتا تے اگنی پرکاش کرتا　　دِ چیتر ہردے وچ رکھن مقام والا
دوار اگیان کر گیان پرکاش کرتا　　سر دِ شکھاندے ہردے ہوئے جام والا
کرپا نال جو وچ ہردے دے کرے چانن　　یو جیا یوگ کیول اوم نام والا

(۲۴)

اوم ۔ تچکھشر دیو تہنگ

میرا پربھو جو جنہاں نوں دیکھدا اے　　دھرم والے دو داناں نوں پیار کردا
سرشٹی آد تے انت وچ مدھ جیہڑا　　ست سروپ ہو سرشٹی وستار کردا
سو ورش تیر پنیت اوس پربھو جی دا　　نال اکھیاں دیہواں دیدار کردا
نال کناں دے شتاں ہیں شبھ بانی　　نال جیبھا شبھ دیہاں گفتار کردا
ہوواں کدے آدھین نہ کسے دا میں　　جیون نال آنند گذار کردا
سو ورشاں توں ادھک شبھ بھوگ بھوگاں　　کرپا پربھو دی وچ موج بہار کردا

(۲۵)

اُدم - بھُور بھوہ سواہ

اوم نام شبد نام نوں دھیان والے — ارتھ سمجھت ایں نام نوں دھیاوندے نے
اکار - اُکار - مکار دے یوگ اندر — ساڈے نام اوس دے بھید گاوندے نے
درات اگنی - موجود ہر تھائیں داتا — ایہ ارتھ آکار وچ آوندے نے
چن سورج دا ادھی بنان والا — اُدر ادسے وچ جوتی اوہ پاوندے نے
سارے جگت وچ چاند تارے دا اہے — ایتے ارتھ اُکار بتلاوندے نے
گیان سروپ سرو گیہ اُتپن کرتا — شکتی دان مکار جتلاوندے نے

(۲۶)

بھور بھوہ سواہ تیلاں وچ ارتھ آئے — سونیا کرے پیدا بل دا دان کردا
دیو سیہ سب تھائیں پرکاش کرتا — سرو شکتیاں دی پرپشٹی جہان کردا
ورنے یوگیہ اتنیت نوں گرہن کریئے — بھر گہ شدھ ہے وگیان کلیان کردا
نال پریم بھگتی نشچے دیا اوسدی — وچ ست سنگ اوسدا ہو تو گان کردا

(۲۷)

پھیری سنجھ ہی نوں سپریہ کرکے سوامی
مندر کے ماں تول اِنھوں بٹھا دیوے

ہردم گناں دے چنتن وچ لگے رہیے
ادتم کرماں وچ بدھی لگا دیوے

ہردم ارتھ تے کام تے موکھش پیارے
منسا جنم دے پھل بھوگا دیوے

گولد منتر گا تیری دا جاپ ہردم
پریتی من دی میرے ٹکا دیوے

(۲۸)

اوم - تمہ شمبھوائے چ

سکھ سروپ سب سکھاں دا دین والا
نمسکار میرا سو سو بار ہووے!

شنکر نام کلیان دا کرن والا
موکھش داتے تے جیون بلہار ہووے

دھرم کرم وچ بھگتاں نوں لاون والا
کرپا کرے تے بیڑا بھی پار ہووے

منگل روپ شو سکھ مکتی دا دین والا
جیون سیوک دے تیج چرناں نثار ہووے

سماپت

گایتری منتر کے ارتھ

(پنجابی میں)

تو ہی پیدا کرنے والا! ۔ تے پالن کرنے والا
جیون داہے داتا تو ہی! ۔ تو ہی پیڑا ہرنے والا

دُنیا دے وِچ چمک ہے تیری ۔ سارے پاسے دمک ہے تیری
اتو پر مانو دیا یک تو ہی! ۔ سب خوشیاں دینے والا

شرن تیری وِچ آئے سوامی ۔ اچھیا شبھ ہاں لیئے سوامی
عقل نوں ساڈی پریر توں داتا ۔ شبھ رستہ ہو دے اجیالا!

اوم۔ شانتی۔ شانتی

"کتبہ شریف رقم الحری"

ਓਅਮ

ਵਿਰਜਾਨੰਦ--ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਥਾਨ

ਦੇ

ਉਦੇਸ਼

੧. ਪਰਮ ਵਿਦਵਾਨ ਸ੍ਵਾਮੀ ਵਿਰਜਾਨੰਦਸਰਸ੍ਵਤੀ ਜੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ
ਸੁਯੋਗ ਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸ੍ਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਜੀ
ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ, ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅ
ਵੈਦਿਕ ਸਭਯਤਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ।

੨. ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ, ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਸਭਯਤਾ
ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਯ ਖੋਜ (Scientific Research) ਕਰਨ

੩. ਅਧਯਾਤਮ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸ੍ਵਾਧਯਾਇ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

੪. ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਦੀ ਲੋਪ ਹੋਈ ਆਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰ
ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ।

ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ, ਲਾਹੌਰ।

ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੋਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਪੋਥੀ ਗਊ ਦੀ ਰਖਯਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹਾਨਿ ਅਰ ਗਾਂ ਰਖਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਦਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿਤੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਹ ਗਊਘਾਤ ਨੂੰ ਘੋਰ ਪਾਪ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਲਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਛਤ੍ਰੀ ਹੋਕੇ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਨ ਮੰਨੂੰਗਾ ਤਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੰਨੂੰਗਾ। ਏਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਹੋ ਨਿਹਚਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਊ ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਖ ਤੇ ਆਰਯ ਵੀ ਗਊ ਭਗਤ ਹੀ ਹਨ।

ਸ੍ਵਤੰਤ੍ਰਾਨੰਦ

੧੯–੧੨–੪੩

ਏਸ ਟੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾਗਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬੰਸੀਧਰ ਕਪੂਰ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਕਾਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਤੇ ਓਨਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਭਾਂਤ ਇਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਨ ਸਕੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਕੇ ਜਾਪਏ। ਓ... ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕਟਾ ਵੱਢ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਤੇ ਗੋ ਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਏਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਦਿਤੀ, ਤਾਂ ਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਕਰ ਲੀਤਾ।"

ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਨਾ ੨੧੩੧-੩੨

ਏਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਹਤੋਂ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗਊ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਗਊ ਦੀ ਬਾਬਤ ਏਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਏਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਖ ਵੀ ਗਊ ਨੂੰ ਓਹੋ ਜੇਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੇਹੋ ਜੇਹਾ ਆਰੀਯੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਰਨਾ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਊ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਧਿਆ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿਤੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ ਮੰਨ ਲਏ ਪਰ ਗਊ ਮਰਨ ਨੂੰ ਨ ਮੰਨਿਆ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਮੂਜਬ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੁਖ ਮੰਨਿਆ, ਓਹ ਭੀ ਓਦੋਂ ਜਦ ਗਊ ਅਣਭੋਲ ਨਾਲ ਮਰੀ ਸੀ, ਜਾਣਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅਲਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ

ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਸਾਫ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਏਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਤੇ ਕਾਇਰ ਸਿਖਾਂ ਨੇ (ਜੋ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੇ) ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਿਖਾਇਆ...... ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਠ ਵੇਖ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਊ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਏਹੋ ਜੇਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਭੀ ਏਹੋ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛਤ੍ਰੀ ਹਾਂ ਛਤ੍ਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਜੇ ਹਮ ਧੇਨ ਸਪਤ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ ਆਨ ਕੌਣ ਤਬ ਮਾਨੇ" "ਮਮ ਜੈਸੇ ਛਤ੍ਰੀ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ ਤੌ ਭੀ ਨੀਕ ਨ ਹੋਈ" ਪਾਠ ਲਿਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਊ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਏਸ ਕਰਕੇ ਏਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰੀਯੇ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਖ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਿਦਾਂ ਅੱਜਕਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖ ਅਰ ਆਰੀਯੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਗਊ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿਚ ਏਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਏਹ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਾਦੁਰਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਵਲ਼ ਗਏ ਸਨ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਪਾਠ ਇਉਂ ਹੈ :–

"ਓਥੋਂ ਤੁਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਵੰਨੀ ਚਲਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਾਂ ਟੋਕੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਓੜਕ ਇਕ ਦਿਨ ਸੂਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਊਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਚੌਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਭਜੇ ਸ਼ਸਤ ਖਗ ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਸਰ ਭਏ ਦੀਨ ਘਿਘਆਏ ।
ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਬਨਯੋ ਨਹਿ ਕੋਊ ਬਲ ਕੋ ਤਜ ਸਮਦਾਏ । ੪੨।
ਹੋਇ ਰੰਕ ਸਮਦਈ ਸਪਤ ਗੋ ਹੈਫ਼ ਜੋ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾ ।
ਮਮ ਜੈਸੇ ਛਤ੍ਰੀ ਨ ਮਾਨਹਿ ਤੋਭੀ ਨੀਕ ਨ ਕਾਜਾ । ੪੨ ।
ਬਲ ਤੇ ਚਹਯੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈਬੇ ਚਲਯੋ ਨ ਬਸ ਕਸ ਭਾਤੀ ।
ਅਬ ਨਿਰਬਲਤਾਧਰਿ ਅਭਿਲਾਖੇ ਸਭ ਲੈਜਪ ਬਲ ਸਾਤੀ । ੪੪।
ਜੇ ਹਮ ਧੇਨ ਸਪਤ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿ ਆਨ ਕੌਨ ਤਬ ਮਾਨੇ ।

ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਚਿਤ ਸਮਝ ਬਿਚਾਰਹੁ ਰਿਪ ਜੀਵਤ ਹਤ ਜਾਨੇ । ੪੫।
ਰਾਜਨ ਕੋ ਜੀਵਨ ਅਬ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਹਿਨ ਧਿਗ ਹੋਈ ।
ਹਮਰੋ ਤੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿ ਅਪਰ ਨ ਕੋਈ । ੪੬ ।
ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਨ ਧਰਮ ਧਰਹੁ ਨਿਜ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥਾ ।
ਜਗਮਹਿ ਅਪਜਸ ਰਾਜਨ ਕੇਰਾ ਮਰੈ ਨਰਕ ਦੁਖ ਸਾਥਾ । ੪੭ ।
ਕਹਿ ਇਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਸਮਝਾਏ ਬਹੁਰ ਨ ਸਿੰਘਨਭਾਖਾ ।
ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਰਬ ਮਹਿ ਸਮਰਥ ਕਰਹੁ ਜਥਾ ਅਭਿਲਾਖਾ । ੪੮।
ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਸਾਥ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨਾ ਸਿੰਘਨ ਕੇਰੀ ।
ਭਏ ਤਯਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੋਡਨ ਹਯ ਰੂਢ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ੪੯।
ਨਿਕਲ ਪਰਯੋ ਜਬ ਬਜਯੋ ਦਮਾਮਾ ਆਗੇ ਭਏ ਗੁਸਾਈ ।
ਅਪਰਕਿਸੂ ਕੇ ਨਹਿ ਮਨ ਭਾਵਹਿ ਘਰੁ ਤਯਾਗਨ ਸਮਦਾਈ । ੫੦।
ਇਤਨੋ ਲਰੇ ਮਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਬਲ ਕਰ ਪੁਰ ਕੋ ਰਾਖਾ ।
ਅਬ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਤਜ ਕਰ ਗਮਨੇ ਕਹਾ ਗੁਰੂ ਅਭਿਲਾਖਾ । ੫੧ ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੁਤ ਚਾਰ ਅੰਸ ੩੭

ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਮਨਣ ਵਿ

ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਕਟ ਗਏ ਤਬ ਦੌਰਤ ਜਾਇ ਬਤਾਈ।
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪੁਰ ਪੌਰ ਅਗ੍ਰ ਹੀ ਕਿਨ ਏਹ ਬਨਤ ਬਨਾਈ। ੩੧।
ਕਾਗਦ ਧਰਯੋ ਨ ਹਮ ਕਰ ਛਵਯੋ ਚਹਹੁ ਜਿ ਲਿਹੁ ਮੰਗਵਾਈ।
ਧੇਨੁ ਚੂਨਕੀ ਲਿੱਪ ਧਰੀ ਧਰ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਯੋ ਜਾਈ। ੩੨।
ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸ ਪਠਿਯੋ ਪੁਰ ਪੌਰਹਿ ਜਾਇ ਤਬੈ ਲੇਆਵਾ।
ਕਾਗਦ ਤਬੈ ਪੜ੍ਹਾਵਨ ਕੀਨਾ ਜਬ ਲਿਖਯੋ ਸੁਨ ਪਾਵਾ। ੩੩।
ਆਨ ਗਊ ਕੀ ਸਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤਤ ਛਿਨ ਕੀਨ ਤਯਾਰੀ!
ਕੂਚ ਕਰਨ ਕੋ ਬਜਯੋ ਦਮਾਮਾ ਸਭ ਕੋ ਸਰੁਤ ਧੁਨ ਡਾਰੀ। ੩੪।
ਗਜ ਬਾਜਨ ਪਰ ਜੀਨ ਪਵਾਏ ਕਰਯੋ ਤਯਾਰ ਸਰਬੰਸਾ।
ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਅਰ ਆਦਿ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਬਿੰਦ ਸੋ ਹੰਸਾ। ੩੫।
ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਰ ਕਰ ਬੰਦਨ ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਰ ਭਾਖਾ।
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਿਮ ਤਯਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਹਾਂ ਚਲਨ ਅਭਿਲਾਖਾ। ੩੬।
ਕਾਚੀਮਤਿ ਕੋ ਕੁਮਤਿ ਪਹਾਰੀ ਤਿਨਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪਸਾਰਾ।
ਅਪਜਸ ਜਗਮੈਂ ਲਜਿਤਾ ਖਿਝਿਐ ਤੁਮ ਕੋ ਚਹਤ ਨਿਕਾਰਾ। ੩੭।
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸੁਖ ਦੁਖ ਇਹੁ ਦੁੰਦਜੁ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹਿ ਦੋਊ।
ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਕੋ ਤਹਿ ਥਲ ਬਾਸਾ ਜਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਊ। ੩੮।
ਇਸ ਸਤਰੂ ਕੀ ਸਪਤ ਦੇਣ ਤੇ ਉਚਿਤ ਨ ਕਿਨਹੁ ਜਾਨਾ।
ਦੋਖੀ ਤੁਮਰੇ ਪਾਪ ਮਤੀ ਨਿਤ ਪੈ ਹੈ ਫਲ ਹੁਇ ਹਾਨਾ। ੩੯।
ਸਪਤ ਦੋਸ ਤੁਮ ਲਗਹਿ ਨ ਕੋਊ ਨਹਿ ਤਜਇ ਪੁਰ ਧਾਮਾ।
ਪੀਛੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇ ਰਿਪ ਪਰ ਹੈ ਲਾਖਹੁ ਸੰਘਰ ਕਾਮਾ। ੪੦।
ਸੁਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸਭਸਨ ਭਾਖਯੋ ਕਹੋ ਜਥਾਰਥ ਬਾਤੀ।
ਤਊ ਬਿਚਾਰਹੁ ਲਾਖਹੁ ਸਤਰੂ ਗਰਿ ਪਰੇ ਸਭ ਭਾਤੀ। ੪੧।

ਹੀਨ ਭਏ ਤੇ ਕਿਯਾ ਘਟ ਜੈਹੈ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧ ਸਦਾ ਕੀ ।
ਪੰਮੇ ਸੁਭ ਮਤਿ ਕਰੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹੇ ਨ ਕਾਰਜ ਬਾਕੀ । ੨੦ ।
ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਆਦਿ ਗਿਛੇਸਰ ਕਹਯੋ ਆਜ ਨਿਸ ਮਾਹੀਂ ।
ਕਰਹੇਰਹੁ ਜੇ ਸਿਧ ਹੁਇ ਕਾਰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੁਟ ਜਾਹੀਂ । ੨੧ ।
ਸਭ ਜਹਾਨ ਜਾਨੈ ਜਸ ਕੈਹੈ ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਸਾ ।
ਧੇਨ ਆਨਕੋ ਕੋਕੋ ਜਾਨਹਿ ਲਖਹਿ ਕਿ ਪਾਯੋ ਤ੍ਰਾਸਾ । ੨੨ ।
ਇਮ ਮਸਲਤ ਕਰ ਉਠੇ ਸਕਲ ਹੀ ਪੰਮੇ ਉਦਮ ਲੀਨਾ ।
ਸੁੰਦਰ ਰਚੀ ਚੂਨ ਕੀ ਧੇਨੂ ਚਾਰ ਚਰਨ ਤਿਹ ਕੀਨਾ । ੨੩ ।
ਕਾਨ ਬਿਖਾਨ ਪੂਛਯੋ ਪ੍ਰਿਸਟੀ ਸਗਰੇ ਅੰਗ ਬਨਾਇ ।
ਤਿਮਰ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਜਬ ਹੋਈ ਸੀਸ ਉਠਾਇ ਸਿਧਾਏ । ੨੪ ।
ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦ੍ਵਾਰ ਹੁਤੋ ਜਿਹ ਗੋਪੈ ਲਿੱਪ ਸਥਾਨਾ ।
ਖਰੀ ਕਰੀ ਬਿਧ ਖਰੀ ਤਹਾ ਤਬ ਡੋਰੀ ਗਰ ਬੰਧਾਨਾ । ੨੫ ।
ਪੂਰਯੋ ਚੌਕ ਧਰੇ ਕੁਛ ਅਛਤ ਕੇਸਰ ਚੰਦਨ ਮਾਲਾ ।
ਅਰਚਨ ਚਰਚਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਬਿਧ ਪੰਮਾ ਕੂਰ ਕੁਚਾਲਾ । ੨੬ ।
ਲਿਖਯੋ ਪਤ੍ਰ ਪਰ ਆਣ ਗਊ ਕੀ ਤਯਾਗ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਵੋ ।
ਰਾਜਨ ਕੋ ਅਰਮਾਨ ਰਹੇ ਜਗੁ ਨਿਕਟ ਬਸਹੁ ਸੁਖ ਪਾਵੋ । ੨੭ ।
ਏਕ ਬਾਰ ਤਜ ਕਿਤਕ ਸਮੈ ਮੈਂ ਬਹਰੁ ਬਸਹੁਪੁਰ ਜਾਈ ।
ਇਮ ਲਿਖਕਰ ਕਾਗਦ ਢਿਗ ਰਖ ਕਰ ਬਨਤ ਸਕਰ ਡਰ ਪਾਈ॥
ਏ ਅਪਨ ਘਰ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਹੇਰਯੋ ਕਿਨਹੁ ਨ ਜਾਨਾ ।
ਸੁਪਤ ਰਹੇ ਨਰ ਘਰੁ ਘਰੁ ਅਪਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਤਮ ਹਾਨਾ । ੨੯ ।
ਗਏ ਦ੍ਵਾਰ ਜਬ ਕਰ ਬਿਲੋਕਨ ਇਹ ਕਿਆ ਕਿਸਨੇ ਕੀਨਾ ।
ਇਕ ਦੁਇ ਤ੍ਰੈ ਚੌਥੇ ਪਿਖ ਪੰਚਮ ਬਿਕਸੇ ਕਛੁ ਨ ਚੀਨਾ । ੩੦ ।

ਮਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਜ ਸਰਯੋ ਨਹਿ ਧਨ ਬਹੁ ਖਰਚ ਹਗਾਮੇ ।
ਚਮੂੰ ਹਤੀ ਆਧੀਨ ਰਹੀ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰ ਜਮ ਧਾਮੇ । ੯ ।
ਬੋਲਯੋ ਤਬ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਸਭ ਮੈ ਪੰਮਾ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ।
ਚਲਨ ਲਗੇ ਜਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਤਿਨ ਤਬ ਕੀਨ ਬਖਾਨ । ੧੦ ।
ਜਤਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ ਛੁਟਵਾਵਨ ਮੈਂ ਜਾਨਤ ਹੌਂ ਆਛੇ ।
ਅਬ ਕਿਯੋ ਮੋਨ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਠਯੋ ਕਰਹਿ ਕਹਾ ਮਤਿ ਪਾਛੇ । ੧੧ ।
ਕਹਹਿ ਮੰਤ੍ਰ ਸਭ ਸੁਨਹੁ ਬਿਚਾਰਹੁ ਉਚਿਤ ਹੋਇ ਕਰ ਲੀਜੇ ।
ਜਿਯੋ ਕਿਯੋ ਕਰ ਸਤਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰਹੁ ਸਭ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰੀਜੇ । ੧੨ ।
ਬਿਨਾ ਲਰਨ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਜੈਸੇ ਸੋ ਉਪਾਇ ਹੈ·ਨੀਕਾ ।
ਜੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰੇ ਨ ਕਾਰਜ ਪਰੇ ਸੁਜਸ ਨਿਤ ਫੀਕਾ । ੧੩ ।
ਜਿਤੀ ਚਮੂੰ ਤੁਮ ਅਰਕ ਬਟੋਰੀ ਤਿਤੀ ਨ ਅਬ ਕਿਮ ਹੋਵੇ ।
ਕਾਤਰ ਭਏ ਨ ਮੁਖ ਉਤ ਕਰਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਸੋਵੇ । ੧੪ ।
ਸੁਨ ਪੰਮੇ ਸਭ ਬਿਖੇ ਬਖਾਨੀ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰੀ ।
ਹਿੰਦਨ ਬਿਖੇ ਧੇਨ ਕੇ ਦਿਜਬਰ ਇਸਤੇ ਪਰੇ ਨ ਭਾਰੀ । ੧੫ ।
ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤਯਾਗਹੁ ਇਤ ਕੋ ਬ਼ਾਸਾ ।
ਅਪਰ ਥਾਨ ਮੇ ਥਿਰ ਹੂੰ ਰਹੀਐ ਮਿਟੈ ਬਾਦ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸਾ । ੧੬ ।
ਕੇਤਕ ਸੁਨ ਕਰ ਕਹੈ ਨ ਨੀਕੀ ਮਹਾ ਦੀਨਤਾ ਧਾਰੀ ।
ਰਾਜੇ ਹੋਇ ਰੰਕਤਾ ਠਾਨਹੁ ਨਿਰਬਲ ਨਿਰਧਨ ਕਾਰੀ । ੧੭ ।
ਆਗੇ ਜਸ ਕੋ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਾਯਹੁ ਮਾਰ ਖਾਇ ਹਟ ਆਏ ।
ਅਬ ਪੰਮੇ ਕੀ ਮਤਿ ਕੋ ਲੈਕੇ ਲੇਹੁ ਪਰਮਪਦ ਪਾਏ । ੧੮ ।
ਕੇਤਕ ਕਹੈ ਭਲੀ ਏਹ ਠਾਨਹੁ ਮਿਟੇ ਮਰਨ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸਾ ।
ਹਟਹਿ ਜੰਗ ਨਿਤ ਪਰਤ ਬਖੇਰਾ ਸੁਭਟਨ ਕੇਰ ਬਿਨਾਸਾ । ੧੯ ।

ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਿਖੋ! ਅਸੀਂ ਏਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਪਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਏਤਨਾ ਕਹਿਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਕੇ ਓਥੋਂ ਡੇਢ ਕੋਸ ਨਿਰਮੋਹ ਪਿੰਡ ਪਾਸ ਉਚੇ ਥਾਂ ਮਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਨਾ ੧੭੫੮-੫੯

ਏਸ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਓਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਏਹ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਏ ਹਨ।

''ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਹੋਕੇ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਦਿਤ੍ਰੀ ਹੋਈ ਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੰਨੂੰ'' ਏਹਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛਤ੍ਰੀ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ੨ ਵਚਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਏਦੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਮਸਤਪਦ ਛੰਦ।

ਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲੀ ਅਨਜ ਪੁਨ ਮੰਡਸ ਪਤਿ ਆਯੋ।
ਸਿਵਰ ਕਰੇ ਕਹਲੂਹਿ ਸਲ ਦੂਨ ਮਹਿ ਨ੍ਰਿਪ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਯੋ। ੫
ਅਗਲੇ ਦਯੋਸ ਸਭਾ ਕਰਿ ਇਕਠੇ ਲੈਲੈ ਨਿਜ ਪਰਧਾਨ।
ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਤਰਕਸ ਧਨ ਧਰ ਕਰ ਚਮੂੰ ਸੁਭਟ ਸੰਗ ਥਾਨ। ੬।
ਫਰਸ ਬਿਸਾਲਹਿ ਗਿਲਮ ਗਿਲੀਚੇ ਹੇਮ ਛਰੀ ਧਰ ਆਗੇ।
ਬੈਠਯੋ ਭੀਮਚੰਦ ਸਨਮਾਨਤ ਕਹੇ ਮਧੁਰਤਾ ਪਾਗੇ। ੭।
ਰਹਯੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਲਖ ਸੁਛਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਦੁਖ ਦਾਨੀ।
ਨਹੀਂ ਜਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਰੁਚੇ ਨ ਭੋਜਨ ਪਾਨੀ। ੮।

ਆਣ ਮੰਨਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰਖ ਲਓ, ਇਕ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਏਥੇ ਆਵਸਣਾ। ਏਤ... ਦਯਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਪਗੜੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਸ ਬਹ... ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਹ ਲਿਖਿਤ ਤੇ ਰ... ਦੇ ਗਲ ਰਸੀ ਪਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਗੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅਗੇ ਥਾਉਂ ਲਿ... ਓਥੇ ਰਖ ਗਏ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇ... ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਜਾ ਧਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤ੍ਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਕੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ... ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹਸਣ ਲਗ ਪਏ ਤੇ ਮਸੰ... ਅਰ ਕਾਇਰ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਥਰਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸ... ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਕ ਦਿ... ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆ... ਦੀ ਸੌਂਹ ਪਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ... ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਏਥੇ ਹੀ ਆਵਸਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਛਲ ਝੂਠ ਕਪਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮਸੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਠ ਵੇਖ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾ... ਛੱਡਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਗਾ... ਵਜਵਾਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ... ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾ... ਹੋਈ ਸੌਂਹ ਮੰਨਣੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਰਭੈ ਧਰਮ-ਪਾਲਕ ਗੁਰੂ ... ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਹੋਕੇ ਗਊ ਦੀ ਅ... ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੰਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਏਹ ਸੰਕਾ ਨ... ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ...

ਆਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਏਹ ਬਿਚਾਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਗੋਂ ਆਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਵੇਲੇ ਗਊ ਦੀ ਚਰਚਾ ਔਂਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਹਾਲ ਭਵਾਰੀਖ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਾਟ ਹੇਠ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ

"ਓਸ ਵੇਲੇ ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਯਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫੌ ਜਿਤਨੀ ਅਧਕੇ ਆਵੇਗੀ ਓਤਨਾ ਅਧਕ ਰੁਪਯਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਥੋਂ ਤੋੜੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋਂਗੇ ? ਤਾਂਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰ ਤਾਂ ਇਕ ਟੋਟਕੜਾ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਛਡ ਦੇਖਾਂ ਜਿਸਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੇਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛਡ ਜਾਏਗਾ। ਏਹ ਬਾਤ ਸੁਣਕੇ ਸ ਆਖਣ ਲਗੇ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਮੰਤ੍ਰ ਹੋਰ ਕੇਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੇ ਦੁ ਗੁਰੂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਮਾ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਸੌਂਹ ਦੇਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੁਡਾਈਏ ਤਾਂ ਭਰੋਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਏਹੋ ਸਲਾਹ ਠੀਕ ਠਹਰਾਕੇ ਪੰਮੇ ਨੇ ਇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ, ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਯਾ ਤੇ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆਂ ਹੈ, ਏਸੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗਊ ਦ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁਲ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਦ ਤੁਸਾਡੇ ਸਾਮਣੇ ਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਏਸ ਗਊ ਦ

ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਨਾ ੧੦੮੯-੯੦

ਏਸ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ, ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗਊ ਦੇ ਤੀਰ ਲਗਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਲੀ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਖ ਕੋਲੋਂ ਪਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਗਊ ਮਰਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭੁਲ ਨਾਲ ਗਊ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਹਥੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਗਊ ਮਰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ, ਤਿਨੇ ਲੇਖ ਏਹ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗਊ ਮਰਨ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪਾਪ ਮੰਨਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਊ ਜਾਣਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਮਰੀ, ਜਦ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਏਨਾਂ ਦੁਖ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਕੀ ਆਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਗਊ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਓਹਦਾ ਭਾਵ ਏਹੋਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਊਘਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਿਖ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਊ ਦੀ

ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਏਸਦੇ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪ ਵੰਨੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਏਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਸੇ। ਸਿਖ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਏਹ ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਸਭ ਲੋਗ ਧੰਨ ਸਿਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਆਖਨ ਲਗੇ।"

ਏਧਰ ਟਿੱਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨੇ ਓਸਦੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਉ ਮੋਹਿਤ ਹੋਕਰ ਓਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਠਹਰਾ ਲੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਸੌਕਣ ਆਉਣ ਦਾ ਦੁਖ ਮੰਨਕੇ ਗੁ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਿੱ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਆਖਿਆ, ਏਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇ ਕਹ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਯਾਹੁਣੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ। ਟਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਤੋ ਮੁਕਰ ਕੇ ਸੌਂਹ ਖਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੋਰੀ ਬਿਆਹ ਲੀਤੀ। ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਖਾਣ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਸਾ ਆਇਆ ਓਨਾਂ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ, ਹੁ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਵੀਂ, ਏਹ ਸੁਣਕੇ ਟਿੱਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ਼ ਹੋਇਆ। ਅਠ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨੌਵੇਂ ਦਿ ਸੇਵਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਾਉਨ ਲੈਗਏ। ਭਾਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪ ਚੜ੍ਹਾਉ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਗ ਦੇ ਧੋਖੇ ਗਊ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵਜ ਗਿਆ, ਓ ਮਰ ਗਈ। ਟਿੱਕੇ ਜੀ ਨੇ ਗੋਹਤਿਆ ਹੋਈ ਸਮਝਕੇ ਓਸਨੂੰ ਜਿ ਦਿਤਾ, ਏਹ ਬਾਤ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਭੀ ਗੁਸੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਕਰਾਮਾ (ਕਹਿਰ) ਦਿਖਾਉਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਏਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਰੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਸੇ ਦੇਖ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਅਟਲ ਰਾਇ ਵਾਂਗ ਚੁਪਚਾਪ ਅਕੱਲੇ ਹੀ ਬੁਢਣ ਸ਼ਾ ਦ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੜਾੜੀ ਉਪਰ ਜਾਕੇ ਅਸੂ ਵਦੀ ੧੦ ਸੰਮ ੧੬੯੩ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਨੂੰ ਸਪ ਦੇ ਕੁੰਜ ਛਡ ਜਾਣ ਵਾਗੂੰ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦਿਤੀ।"

ਚੌਪਈ :-

ਮਸਤਕ ਟੇਕਯੋ ਪਿਤਾ ਅਗਾਰੀ। ਤੋਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਵਰ ਨਿਹਾਰੀ।
ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕੀਨੀ ਅਬ ਨੀਕੀ। ਹਰਿ ਗੁਰ ਸੰਤਨ ਲਗੇ ਜੁ ਫੀਕੀ। ੨
ਅਟਲ ਗਇ ਜਾਂਤੇ ਤਜ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਤੂੰ ਅਬ ਲੌ ਸਮਝਯੋ ਨ ਸਿਯਾਨਾ।

ਮ: ੬ ਮੰਦਰ ੭੨

ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਏਨਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਭੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਏਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਓਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲ ਨਾਲ ਗਊ ਮਰ ਗਈ, ਘੋਰ ਪਾਪ ਜਾਣਕੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਮੁੜੇ ਔਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਵ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਓਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਏਹ ਕਹਾਣੀ ਓਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਓਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਉਂ ਹੈ :-

" ਏਸੇ ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਏਸਦੇ ਬਾਬਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਹਾਂਵਲੀ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦੁਬਿਸਤਾਨ ਮਜਾਹਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਐਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। " ਨਾਗੋਰਾ ਇਕ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਖਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਕਟੰਬ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਓਸਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਚਿਰ ਤਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਓਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਏਸ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਆਪਦੀ ਇਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਸਨੂੰ ਅਪਣੀ ਦਾਸੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ

ਸੁਨ ਥਰਹਰ ਸਭ ਕਾਂਪਨ ਲਾਗੇ। ਧੇਨ ਹਤੀ ਗੁਰ ਰਿਸਵੈਂ ਆਗੇ।
ਅਸ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਂ ਪੁਰ ਵਿਸ ਆਇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਗ ਦਰਸਾਇ।
ਪਿਖ ਤਬ ਉਤਰੇ ਸਭੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਪਗ ਬੰਦਨ ਧਾਰੀ।
ਪੁਨ ਜਿਸਤੇ ਭੀ ਧੇਨ ਬਿਨਾਸ। ਤਿਸ ਨੇ ਕੀਨੀ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੩੩
ਹੇ ਗੁਰ ਸੁਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਹਮ ਸੇ ਪਾਤਕ ਭਯੋ ਅਚਿੱਤਾ।
ਧੇਨ ਹਤੀ ਗੀ ਬਿਨਾ ਚਿਨਾਰੇ। ਹੋਵੇ ਅਪਜਸ ਜਗਤ ਮਝਾਰੇ। ੩੪।
ਪਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨ ਲਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਸਤਗੁਰ ਚਾਕਰ ਕਰੇਂ ਉਚਾਰਾ।
ਯਾਂਤੇ ਬਿਰਦ ਲਾਜ ਅਬ ਰਾਖੋ। ਜੀਐ ਧੇਨ ਬਚ ਨਿਜਸੁਭ ਭਾਖੋ। ੩੫
ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰਨ। ਮਰੀ ਗਊ ਜੇ ਕਰੇਂ ਜਿਵਾਰਨ।
ਇਹ ਭੀ ਬਾਤ ਨ ਆਛੀ ਹੋਇ। ਪਿਤਾ ਰਿਸੈ ਹੈਂ ਸੁਨ ਹੈ ਸੋਇ। ੩੬
ਅਟਲ ਰਾਇ ਜਬ ਬਾਲ ਜਿਵਾਯੋ। ਇਸਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜਨ ਬਨ ਆਯੋ।
ਜੇ ਅਬ ਧੇਨੂ ਨਾਹਿਂ ਜਿਵਾਵੈਂ। ਤੋ ਅਪਜਸ ਜਗਮਹਿ ਬਹੁ ਥਾਵੈਂ। ੩੭
ਹਤੀ ਇਨਹੁ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨੈ। ਸਤਗੁਰ ਚਾਕਰ ਨਾਮ ਬਖਾਨੈ।
ਅਬ ਤੋ ਆਛੀ ਅਹੈ ਜਿਵਾਵਨ। ਸਹਿਤ ਪੁੰਨ ਅਪਜਸਹਿ ਮਿਟਾਵਨ।
ਪਿਤਾ ਕੋਪ ਕੋ ਲੇਹਿ ਸਹਾਰ। ਜਥਾ ਕਹੈਂ ਸੋ ਕਰ ਹੈਂ ਕਾਰ।
ਅਸ ਬਿਚਾਰ ਤਿਨਕਹਯੋ ਸੁਨਾਈ। ਧੇਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਲਿਆਉ ਉਠਾਈ
ਸੁਨਤ ਗਏ ਜੋਧਾ ਤਬ ਧਾਇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਊ ਕੋ ਲਿਆਇ ਉਠਾਇ।
ਨੀਮ ਛਰੀ ਥੀ ਗੁਰ ਸੁਤ ਹਾਥ। ਕੀਨ ਲਗਾਵਨ ਧੇਨੂ ਗਾਤ। ੪੦।
ਤਤ ਛਿਨ ਉਠੀ ਘਾਸ ਚਰ ਲਾਗੀ। ਪਿਖ ਸਭਕੇ ਮਨ ਮੁਦ ਬਹੁ ਜਾਗੀ
ਭੇ ਨਿੰਚਿਤ ਪੁਰ ਮਹਿ ਸਭ ਆਇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਤ ਕੇਜਾਸੁ ਬਹੁਜਾਇ।

ਮਹਲਾ ੬ ਮੰਦਰ ੭੧

ਦੋਃ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਾਨ ਲੀਨ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ।
ਏਤਕ ਮਹਿ ਆਵਤ ਭਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਯਾਤ। ੧।

ਸੰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ, ਮਹਲ ਪਰ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ, ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਂਵਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਤ ਦਸਾਂ ਸਤ-ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਹਾਰਾ ਅਤੇ ਆਈ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿਖ ਬਨਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

ਏਹ ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਨ ਵਾਲੇ ਪੜ ਗਿਆਨੀ-ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਮਾਨ-ਨੀਕ ਸਿਖ ਜਨ। ਏਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਹਣ ਹਨ।

ਏਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਓਹ ਘਟਨਾ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ :--

—: ਚੌਪਈ :—

ਕਿਤਕ ਸੁਭਟ੍ਰ ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੇਰੇ। ਗੇ ਬਨ ਮਹਿ ਹਿਤ ਖੇਲ ਅਖੇਰੇ
ਦਿਵਸ ਚਢਯੋ ਬੜ ਘਾਮ ਉਪੰਨਾ। ਬਿਚਰਤ ਭਏ ਨ ਕੋ ਮ੍ਰਿਗ ਹੰਨਾ੨੮
ਇਕ ਸਵਾਰ ਬਡ ਦੂਰ ਸਿਧਾਰਾ। ਸਘਨ ਬ੍ਰਿਛਨ ਮਹਿ ਪਸੂ ਨਿਹਾਰਾ
ਜਹਿ ਤਿਸਕੇ ਚਲ ਪਹੁੰਚਯੋ ਨੇਰੇ। ਭਾਜ ਨ ਜਾਇ ਮੋਹ ਕੇ ਹੇਰੇ ੨੯
ਖਿਰਯੋ ਦੂਰ ਤੇ ਤੁਪਕ ਚਲਾਈ। ਲਾਗੀ ਤਾਤ ਕਾਲ ਤਿਸ ਜਾਈ
ਗਯੋਨਿਕਟ ਜਬ ਕੀਨ ਚਿਨਾਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਧੇਨ ਪਾਈ ਤਿਸਬਾਰੀ੩੦
ਮਹਾਪਾਪ ਤੇ ਪਾਯੋ ਤ੍ਰਾਸਾ। ਮਮ ਕਰਤੇ ਭੀ ਧੇਨ ਬਿਨਾਸਾ
ਲੋਟਾਯੋ ਸੰਗਨ ਸੋਂ ਕਹਯੋ। ਮਹਾਂ ਅਪੱਦ੍ਰਵ ਮੋਤੇ ਥਯੋ। ੩੧

ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਓਹ ਕਹਣਗੇ ਕਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗਊ ਜੀਉਂਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਹ ਸੋਚਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ` ਨਿਮ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਲੈਕੇ ਗਊ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਟਾਹਣੀ ਛੁਆਕੇ ਆਖਿਆ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਉਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘਾਹ ਖਾਹ। ਗਊ ਉਠਕੇ ਘਾਹ ਚਰਨ ਲਗ ਪਈ।

ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਗਊਆਂ ਲੈਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਗਏ ।

ਏਦੂ ਅਗੇ ਏਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਿਤੇ ਨੇ ਗਊ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਤਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਗਏ । ਅਰ ਸਰੀਰ ਛਡ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛਡਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਓਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਏਹੀ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਜੇਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਏਹ ਓਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗੁਰ-ਮਤਾ ਪਾਸ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਓਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਓਹ ਗੁਰਮਤਾ ਏਹ ਹੈ :-

"ਇਹੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਸੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਯੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਸਕੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ

ਕਰ ਬੰਦਨ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਤ। ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਉਰਧਾਰਤ
ਗੁਰਸੁਤ ਚਢੇ ਤੁਰੰਗਮ ਚਲੇ। ਸੁਭਟ ਸੰਗ ਗਮਨੇ ਸਭ ਮਿਲੇ। ੧੦।
ਬਿਸਮਤ ਮਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ। ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਸਥਾਨ ਲਗਾਏ। ੧੧

ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਗ ੮ ਅੰਸ ੩੭

ਏਸ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ। ਪਹਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨ ਲਭਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਸੰਘਣੇ ਬਿਰਛਾਂ ਵਿਚ ਗਊ ਚਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸਮਝਿਆ ਏਹ ਪਾੜ੍ਹਾ (ਬਾਰਹ-ਸਿੰਘਾ) ਹੈ। ਓਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਮਰ ਗਈ। ਜਦ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਓਦੋਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਓਨੇਂ ਆਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗਊ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਏਸ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਓ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਛਡਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਪੁਤ੍ਰ ਹੋਂ ਗਊ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ, ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖੌਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰ ਗਊਘਾਤ ਵੀ ਮਹਾਂਪਾਪ ਹੈ ਘੋਰ ਹਤਿਆ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੋਨੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਊ ਨੂੰ ਜਵਾਲ ਦਿਓ ਗਊ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਮਹਾਂਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜੀਊਣ ਵਿਚ ਲਾਭ ਬਧੇਰ ਹੈ। ਏਹ ਸੁਣਕੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿਤੇ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗਊਘਾਤ ਦੇ ਸਾਂਮਣੇ ਹੋਇਆ ੨ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਸ ੮ ਅੰਸ ੩੬

ਦੋਹਰਾ:– ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਸੰਗ ਸਹਿ, ਸੁਭਟ ਹੁਤੇ ਤਿਸ ਠਾਨ।
ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲੇ ਸਕਲ, ਗੁਰਸੁਤ ਸੁਨਹੁ ਸੁਜਾਨ।

ਚੌਪਈ

ਮਰੀ ਗਊ ਤੇ ਦੋਸ ਘਨੇਰੇ। ਜੇ ਜੀਵਹਿ ਹੁਇ ਕੁਸਲ ਬਡੇਰੇ
ਜਯੋਂ ਤਯੋਂ ਕਰਦੀਜਹਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਨ। ਸਭ ਦਿਸ ਤੇ ਕਲਹਾ ਹੁਇ ਹਾਨ। ੨
ਪਾਤਕ ਮਿਟਹਿ ਪੁੰਨ ਅਧਿਕਾਈ। ਪਸਰਹਿ ਕੀਰਤ ਬਿਮਲ ਸਦਾਈ
ਨਰ ਆਦਿਕ ਜੇ ਅਪਰ ਜਿਵਾਵਨ। ਸੁਨ ਸਤਗੁਰ ਤਬ ਹੋਇਰਿਸਾਵਨ
ਇਸਤੇ ਪੁਨ ਅਧਿਕ ਕੋ ਜਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਕੋਪ ਕੋ ਠਾਨ
ਇਤਯਾਦਿਕ ਸਭਹੂਨ ਸੁਨਾਯੋ। ਗੁਰਸੁਤ ਸੁਨਤ ਰਿਦੇ ਹੁਇ ਆਯੋ ੪
ਅਬ ਤੇ ਅਛੀ ਅਹੈ ਜਿਵਾਵਨ। ਸਹਿਤ ਪੁੰਨ ਅਰ ਰਾਰ ਮਿਟਾਵਨ
ਪਿਤਾ ਕੋਪ ਕੋ ਲੇਹੁ ਸਹਾਰ। ਜਥਾ ਕਹੈਂ ਸੋ ਕਰਹੈਂ ਕਾਰ। ੫
ਇਮ ਉਰ ਲਿਆਇ ਤੁਰੰਗਮ ਛੋਹ। ਉਤਰ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤ ਧੇਨੂ ਓਹ
ਨੀਮ ਤਰੋਵਰ ਕੀ ਨਵਲਾਸੀ। ਹਾਥ ਗਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋ ਪਾਸੀ। ੬
ਛਰੀ ਲਗਾਇ ਗਊ ਕੇ ਗਾਤ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਭਾਤ
ਉਠਹੁ ਮਾਤ ਅਬ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਤਯਾਗਹੁ। ਪੂਰਬ ਸਮ ਚਰਬੇ ਤ੍ਰਿਣ ਲਾਗਹੁ
ਸੁਭਟ ਸਕਲ ਅਰ ਖਰੇ ਪਹਾਰੀ। ਮਰੀ ਧੇਨੁ ਇਸ ਕਰਤ ਨਿਹਾਰੀ
ਗੁਰੂ ਪੁਤ੍ਰ ਜਬ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਤਤ ਬਿਨ ਉਠੀ ਸੁਪ੍ਰਿਥਮ ਸਮਾਨੇ।੮
ਤ੍ਰਿਣਨ ਹਰਤ ਕੋ ਚਰਨੇ ਲਾਗੀ। ਦੇਖ ਸਭਨ ਬੁਧ ਬਿਸਮੈ ਪਾਗੀ
ਹਰਖਤ ਹੋਏ ਬਾਕ ਸੰਭਾਰੀ। ਲੋਗਮਨੇ ਜਿਹ ਸੁਰਭੀ ਸਾਰੀ। ੯

ਪਾਤਕ ਘੋਰ ਬਿਲੋਕਯੋ ਜਾਇ। ਅਧਿਕ ਕੋਹੀਆਂ ਸੋਰ ਮਚਾਇ
ਹਯਕੇ ਸਹਿਤ ਸੁਭਟਕੋ ਗਹਯੋ। ਬਹੁ ਝਿਰਕਤ ਅਪਰਾਧੀ ਬਹਯੋ। ੩੧
ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਕ ਗੁਰ ਪੁਤ੍ਰ ਸੁਨਾਯੋ। ਬਿਨ ਜਾਨੇ ਬਡ ਦੋਸ ਕਮਾਯੋ
ਸਭ ਤਜ ਦੇਹੁ ਲਰੇ ਕਿਆ ਹੋਇ। ਮ੍ਰਿਤਭਈ ਅਬ ਜੀਵੈ ਨਹਿ ਕੋਇ।
ਸੁਨਤ ਪਹਾਰੀ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਤੁਮ ਗੁਰ ਸੁਤ ਅਜ ਮਤ ਕੋ ਧਾਰੇ
ਗਊ ਮਰੀ ਕੋ ਦੇਹੁ ਜਵਾਇ। ਨਿਜ ਚਾਕਰ ਕੋ ਲੇਹੁ ਛਡਾਇ। ੩੩
ਜੇ ਬਲ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰੂ ਜੈ ਹੈ। ਨਿਜ ਰਾਜੇ ਕੇ ਨਿਕਟ ਕਹੈ ਹੈਂ
ਵਧਹਿ ਫਿਸਾਦ ਬਿਸਾਲ ਅਗਾਰੀ। ਇਹੁਪਾਤਕ ਨਹਿ ਸਕਹਿ ਸਹਾਰੀ
ਕਰਨ ਬਾਤ ਗੁਰ ਪੁਤ੍ਰ ਬਿਚਾਰੈ। ਮਰੀ ਗਊ ਜੇ ਅਬੈ ਜਿਵਾਰੈ
ਇਹ ਭੀ ਬਾਤ ਨ ਆਛੀ ਹੋਇ। ਪਿਤਾ ਰਿਸੈ ਹੈ ਸੁਨੈਜਿ ਸੋਇ। ੩੫
ਕਸਟ ਅਨੇਕ ਦੇਹ ਪੁਨ ਝਾਲੈਂ। ਅਜਮਤ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇ ਬਿਸਾਲੈਂ
ਇਹੁ ਮਤ ਹੈ ਗੁਰਘਰ ਕੋ ਸਦਾ। ਜਰਹਿ ਅਜਰ ਬਿਦਤਾਇ ਨ ਕਦਾ
ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀ ਆਪ ਲਗਾਵੈਂ। ਜੋ ਲਗਾਇ ਤਿਸ ਦੇਖ ਰਿਸਾਂਵੈਂ
ਜੇ ਅਬ ਗਊ ਨ ਜੀਵਤ ਏਹੂ। ਇਕ ਤੋ ਪਾਪ ਹੇਤ ਹੈ ਏਹੂ। ੩੭
ਦੁਤੀਏ ਜੈ ਹੈਂ ਕਰੇਂ ਪੁਕਾਰ। ਅਪਜਸ ਬਿਸਰੇਗੋ ਸੰਸਾਰ
ਇਸ ਕੋ ਨਾਮ ਨ ਲੈਹੈ ਕੋਈ। ਹਮਰੀ ਦਿਸਾ ਅਰੋਪਹਿ ਸੋਈ। ੩੮
ਰਣ ਤੇ ਸਾਂਤ ਬ੍ਰਿਤਿ ਅਬ ਭਏ। ਸੁਨਹਿ ਬਿਖੇਰਾ ਤੇ ਰਿਸ ਲਏ
ਠਾਢੇ ਭਏ ਕਰਹਿ ਬਿਰਲੋਚਨ। ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸੋਚਤ ਸੋਚਨ। ੩੯
ਕਰਹਿ ਕਹਾ ਅਸਮੰਜਸ ਬਨੇ। ਦੋਨਹੁ ਬਿਧੀ ਕਹਰ ਹੁਇ ਖਨੇ
ਸੁਰਭੀ ਮੂਈ ਪਾਪ ਹੈ ਭਾਰਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਦੋਸ ਉਚਾਰਾ। ੪੦
ਥਿਰੇ ਰਹੇ ਤਿਹ ਕੇਤਕ ਕਾਲਾ। ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਨ ਕਰਹਿ ਬਿਸਾਲਾ
ਝਗਰਤ ਖਰੇ ਸੰਬੂਹ ਹਭ ਹਾਰੀ। ਆਪਨ ਪਰਕੇ ਨਰਗਨ ਰਾਰੀ। ੪੧

ਫਿਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜਤ ਸ਼ਾਰਨ । ਸਬਲ ਬਿਖਮ ਸਮ ਕਰਹਿ
ਨਿਹਾਰਨ । ੨੦
ਗੁਰ ਸੁਤ ਬਿਚਰਤ ਭੇ ਬਨ ਮਾਹੀ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਤਹੂੰ ਅਖੇਰਾ ਨਾਹੀ।
ਦਿਵਸ ਚਢ੍ਯੋ ਬਡ ਘਾਮ ਉਪੰਨਾ । ਬਿਚਰਤ ਭਏ ਨ ਕੋ ਮ੍ਰਿਗ ਹੰਨਾ
ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੌ ਫਿਰੇ ਸਊਰ । ਖੋਜਤ ਗਿਰ ਨਦਰੀ ਥਲਭੂਰ ।
ਧੇਨੂ ਚਰਤ ਹੁਤੀ ਇਕ ਬਨਮੈ । ਸੰਘਨੇ ਪਾਤ ਸਮੂਰ ਬ੍ਰਿਛਨਮੈਂ । ੨੨
ਇਕ ਅਸਵਾਰ ਫਿਰਤ ਨੇ ਹੇਰੀ । ਜਾਨੀ ਗਈ ਨ ਦੂਰ ਬਡੇਰੀ ।
ਉਹ ਮਹਿ ਲਖ੍ਯੋ ਸੁਪਾੜਾ ਮਹਾਂ । ਸ੍ਰਿੰਗਨ ਸਹਿਤ ਚਰਤਹੈ ਇਹਾ ੨੩
ਬ੍ਯਾਕੁਲ ਹੋਤ ਘਾਮ ਤੇ ਸੋਇ । ਬਿਚਰਤੰ ਅਧਿਕ ਥਕਤ ਪੁਨ ਹੋਇ।
ਇਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਹਿਨ ਪਛਾਨੀ । ਦੇਖਤ ਸ੍ਰਿੰਗਾ ਮ੍ਰਿਗ ਲਿਪ ਜਾਨੀ
ਨਹਿ ਤਿਸ ਕੇ ਚਲ ਪਹੁੰਚ੍ਯੋ ਨੇਰ । ਭਾਜ ਨ ਜਾਇ ਮੋਹ ਕੋ ਹੇਰ ।
ਥਿਰ੍ਯੋ ਦੂਰ ਤੇ ਤੁਪਕ ਚਲਾਈ । ਲਾਗੀ ਸੀਸ ਬਿਖੈ ਤਬ ਜਾਈ ।੨੫
ਤਤ ਛਿਨ ਧੇਨੁ ਗਿਰੀ ਉਲਥਾਇ । ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਸ ਹੋਇ ਲਗਿ ਘਾਇ
ਤੁਰੰਗ ਧਵਾਇ ਜਾਇ ਕਰ ਹੇਰੀ । ਮਰੀਗਈ ਉਥਲੀ ਤਿਸ ਬੇਰੀ।੨੬
ਮਹਾਪਾਪ ਤੇ ਪਾਯੋ ਤ੍ਰਾਸ । ਮੁਝ ਕਰ ਤੇ ਭਾ ਧੇਨੁ ਬਿਨਾਸ ।
ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਗਊਅਨ ਚਰਵਾਰਾ । ਆਇ ਬਿਲੋਕ੍ਯੋ ਪਾਤਕ ਭਾਰਾ ॥
ਤਿਸ ਭਟ ਸੰਗ ਸਰਨ ਬਹੁ ਲਗ੍ਯੋ । ਊਚ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ ਤਿਸ ਪਗ੍ਯੋ।
ਸੋਰ ਉਠਾਇ ਜੋਰ ਕੋ ਜਬੈ । ਕਿਤਕ ਪਹਾਰੀ ਮਿਲਕੈ ਤਬੈ । ੨੮ ।
ਗਹਿ ਸੋ ਲਯੋ ਕਰਹਿ ਬਲ ਭਾਰੀ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਕਾਰਹਿ ਗਾਰੀ
ਧੇਨੁ ਲੋਹਿ ਤੇ ਛੋਹਨ ਕਰੈ । ਨਾਹਿਤ ਬੰਧਹਿ ਘਰਮਹਿ ਧਰੈ । ੨੯ ।
ਪਰਪੋ ਰੌਰ ਪੁਨ ਔਰ ਸਊਰ । ਸੁਨ ਸੁਨ ਨਿਕਟ ਆਇ ਜੇ ਦੂਰ ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਜਬ ਸੁਧਪਾਈ । ਗਏ ਤੁਰਤ ਤਹਿਤੁਰੰਗ ਧਵਾਈ ।੩੦

ਏਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਏਹੋ ਜੇਹੀ ਘਟਨਾਂ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਹੋ ਜੇਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਮੰਨਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਹ ਤੇ ਏਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਊ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।

ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਜੇਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਛਪੀ ਹੈ ਓਹਦੇ ੧੨੭ ਪੰਨੇ ਤੇ ਏਹ ਪਾਠ ਹੈ :-

"ਖਾਲੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਵਾਹਰਮੱਲ ਦੇ ਚੁਹੱਟੇ ਵਿਚ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਿੱਪੁਲ ਹੇਠ ਰਾਤ ਜਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਓਥੇ ਕਸਾਈ ਗਊਆਂ ਬਕਰੇ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ :-

"ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ"। (ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ) ਏਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਊਘਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਏਹ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਹੱਟੀ ਛਡਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਪੁਜੇ ਸੀ। ਏਥੋਂ ਅਗੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਜਾਕੇ ਫੇਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਏਹਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਊਘਾਤ ਦਾ ਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਓਹ ਏਦਾਂ ਹੈ।

ਏਕ ਦਿਵਸ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਚਢੇ ਅਖੇਰ ਕਰਨਕੋ ਚਿੱਤਾ।
ਕੇਤਕ ਸਾਬ ਚਲੇ ਅਸਵਾਰ। ਸਗਲ ਤੁਰੰਗਮ ਜੀਨਨ ਡਾਰ। ੧੮।
ਲੋਗ ਤੁਫੰਗ ਲਈ ਕਰ ਗੋਰੀ। ਉਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗਮਨੇ ਬਨ ਓਰੀ।
ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਸਸੇ ਗਨ ਸੂਕਰ। ਮ੍ਰਿਗਨ ਅਨੇਕਨ ਸੰਗ ਲੇ ਕੂਕਰ।
ਗਿਰਕੀ ਜਰਨ ਬਿਖੇ ਬਿਚਰੰਤੇ। ਊਚ ਨੀਚ ਥਲ ਚੜ੍ਹ ਉਤਰੰਤੇ। ੧੯

'ਗੁਰ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ' ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਆਮਤ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਸੀਲਾ ਬਣਕੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਭਿਜਵੌਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਚਖੰਡ ਭਿਜਵੌਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੀਹਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਹਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੇ, ਓਹ ਓਸਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਏਸ ਕਰਕੇ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਊ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਮਾ ਤੱਦ ਹੀ ਭਰਨਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਮੰਨਕੇ ਗਊ ਵਰਗਾਂ ਹੀ ਪਰਾਏ ਹਕੁ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਢੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਲਾਂ ਹੀ 'ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ' ਪਾਠ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਹ ਸੱਚ ਹੈ ਏਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗਊ ਦੀ ਬਾਤ ਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿਖ ਆਰਿਏ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਹਕੋਂ ਰੋਕਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਊ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਓਹ ਪਾਠ ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿਚ ਹੈ ;

ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ।
ਗੁਰ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ।
ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ।
ਮਾਰਣ ਪਾਹਿ ਹਰਾਮ ਮਹਿ ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ।
ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂੜੀਈ ਕੂੜੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ੨ ॥

(ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧, ਸ਼ਬਦ ੭)

ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਕੁ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਸੂਰ ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇਕੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਏਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਹ ਹੈ ਓਵੇਂ ਆਰੀਯਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਹੈ। ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਏਹਦਾ ਉਤਰ ਏਹ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਓਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖ ਤੇ ਆਰੀਯੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਡ ਮੰਨਕੇ ਭੀ ਏਥੇ ਲਿਖੀ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਸਿਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਆਰੀਯਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਏਹ ਸਚ ਹੈ ਆਰੀਯੇ ਗਊ ਦੀ ਆਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਥਰਵਵੇਦ ਦੇ ਵਿਚ ਗਊ ਘੋੜੇ ਅਰ ਮਨੁਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਊ ਨੂੰ 'ਅਘਨਯਾ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ ਦੀ ਗਲ ਏਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :-

(੮) ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਏਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਸਨ।

(੯) ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸਨ ਏਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

(੧੦) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਅਤੇ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਏਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਸ਼ਾਰੀ ਸਿਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਏਹੋ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਹੈ :--

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ੨੭) ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈ ਓਵੇਂ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਓਦੂੰ ਉਲਟ ਨ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਏਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 'ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਇ।' ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਓਅਮ

'ਸਿਖ-ਗੁਰੂ' ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਸਿਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣ ਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਲਗ ਹੈ, ਜੀਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੀਹਦਾ ਪਾਠ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਮੀ ਵੇਲੇ ਸਿਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਏਹ ਹਨ :–

(੧) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਏਹ ਬੇਦੀ ਖਤ੍ਰੀ ਸਨ।

(੨) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ,, ਤੇਹਣ ਖਤ੍ਰੀ ਸਨ।

(੩) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ,, ਭਲੇ ਖਤ੍ਰੀ ਸੀ।

(੪) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ,, ਸੋਢੀ ਖਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ

(੫) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ,,ਏਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸਨ।

(੬) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ ਸਨ।

(੭) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਏਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿਤੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਸਨ।

ਓਅਮ

ਭੂਮਿਕਾ

ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮੀ ਆਰੀਯੇ ਤੇ ਗੁਰੂਦੇ ਸਿਖ ਦੋਨੋਂ ਗਊ-ਭਗਤ ਹਨ, ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਏਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਊ-ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਹ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋ ਸਿਖ ਗਊਘਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇ ਓਹਦਾ ਅਪਣਾ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਏਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗੇ ਰੱਖਕੇ ਮੈਂ ਏਹ ਲਿਖਣ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਏ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕੀ ਸੀ।

ਮੈਨੂੰ ਏਸ ਬਾਤ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨਵਾ ਸ੍ਰੀ ਚਿਰੰਜੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਹਨ, ਏਸ ਕਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਸ੍ਵਤੰਤ੍ਰਾਨੰਦ–ਪੁਸਤਕਾਲਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਪਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਏਸਨੂੰ ਪਖਪਾਤ ਛੱਡਕੇ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਏਹ ਮੇਰਾ ਨਿਹਚਯ ਹੈ।

ਆਪਦਾ

ਸ੍ਵਤੰਤ੍ਰਾਨੰਦ

੨੦-੧੨-੪੩

ਦਯਾਨੰਦ ਮਠ, ਦੀਨਾਨਗਰ

ਓਅਮ

ਸਿਖ ਔਰ ਗਊ

ਲੇਖਕ

ਸ੍ਵਾਮੀ ਸ੍ਵਤੰਤ੍ਰਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ,
ਅਧਯਕਸ਼, ਦਯਾਨੰਦ ਮਠ, ਦੀਨਾਨਗਰ।

———:o:———

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ
ਸ੍ਵਾਮੀ ਵੇਦਾਨੰਦ-ਤੀਰਥ
ਅਧਯਕਸ਼, ਵਿਰਜਾਨੰਦ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਥਾਨ
ਲਾਹੌਰ।

32(A)

صحت کے خواہش مندوں کے لئے سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی کتاب !!!

یوگ کی ورزشیں

امریکن بک ڈپو قلعہ گوجر سنگھ لاہور

قیمت بارہ آنہ ۱۲ر

بار اول

دیباچہ

آجکل ڈنڈ۔ بیٹھک۔ دوڑ۔ ڈمبل۔ مگدر اور بالیشی ورزشیں بہت مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ بلاشبہ ان ورزشوں کے کرنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ اور جسم کے پٹھے مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مگر عمر نہیں بڑھتی۔ پہلوانوں کے طاقتور اور مضبوط جسم ہو جانے کے باوجود بھی وہ ۷۰-۸۰ سال سے کم عمر میں ہی مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورزشیں جو وہ کرتے ہیں وہ دل پر بہت دباؤ ڈالتی ہیں۔ اور دل کے کمزور ہونے سے موت جلد واقع ہو جاتی ہے ـــ ہندوستان کے قدیم زمانے کی رائج الوقت یوگ کی ورزشیں دل پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتیں۔ بلکہ دل کو مضبوط بناتی ہیں۔ دل کے مضبوط ہونے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ورزشیں بچے جوان اور بوڑھے۔ غرضیکہ ہر ایک کے لئے یکساں مفید ہیں۔ اور ہر ایک بآسانی کر سکتا ہے۔ یہ ورزشیں جہاں سب سے اچھی ہیں وہاں سب سے سستی اور آسان بھی ہیں۔ بہت لوگ ان ورزشوں کو بہت مشکل خیال کرتے ہیں۔ یہ محض ان کا وہم ہے۔ صرف پہلے چند روز مشکل نظر آتی ہے۔ بعد میں مشق ہو جانے پر آپ ان کے ماہر استاد بن جائیں گے۔ ان ورزشوں کے کرنے سے جسم میں چستی آئے گی۔ تھکاوٹ دور ہوگی۔ حافظہ اور قوت یادداشت بڑھے گی۔ بدہضمی۔ قبض کھانسی نزلہ زکام۔ جریان۔ احتلام۔ آنکھوں کی کمزوری دماغ کی کمزوری۔ گلے دانتوں جگر اور پیٹ کی بیماریاں دور ہوں گی۔ اگر بوڑھے ان ورزشوں کو کرینگے تو ان کے بالوں کا سفید ہونا رک جائے گا۔ چہرے پر سے جھریاں دور ہو جائیں گی۔ اور جسم میں نئے سرے سے چستی و توانائی آئے گی۔ اگلے صفحوں پر یوگ کی ورزشیں اور ان کے کرنے کے طریقے معہ اشکال ایسی آسان عبارت میں واضح کر کے بتائے گئے ہیں کہ ہر ایک شخص بآسانی کر سکتا ہے۔ آپ بھی ان ورزشوں کو کر کے تندرست اور جوان بنیں۔

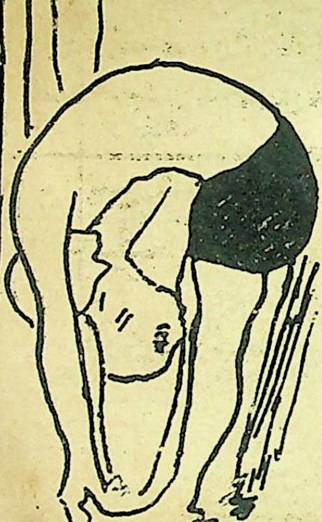

۱- تاڑ آسن

سیدھا کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں پاؤں کے درمیان چھ انچ کا فاصلہ ہو۔ اب دایاں بازو اوپر اٹھاؤ۔ ساتھ ہی آہستہ آہستہ اپنے اندر ہوا بھرو۔ اب دایاں بازو آہستہ آہستہ نیچے کرو۔ اندر کی ہوا باہر نکالتے جاؤ۔ اور اصلی حالت پر آجاؤ۔ اب بازو بدل کر یہ ورزش کرو۔

فائدہ:- کندھوں اور بازوؤں میں طاقت آتی ہے۔ پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

۲- پادہست آسن

سیدھے کھڑے ہو کر پھر آہستہ آہستہ جھکو۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے پاؤں کے انگوٹھے پکڑیں۔ اب ناک کو گھٹنے سے لگائیں پیٹ کی ہوا کو باہر نکالو۔ لیکن گھٹنے ٹیڑھے نہ ہوں۔

فائدہ:- پاؤں کمر اور پیٹھ کی ہڈیوں کو طاقت پہنچتی ہے۔ قبض دور ہوتی ہے۔

اگر ورزش سے پہلے تھوڑا سا پانی پی لیا جائے تو سخت قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔

۳- پشچیمون تان آسن

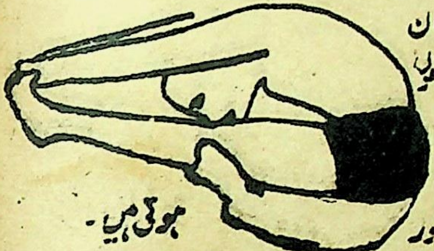
دونوں ٹانگوں کو آگے پھیلا کر بیٹھ جاؤ۔ اب پیٹھ کو جھکاؤ ناک کو گھٹنے پر لگانے کی کوشش کرو۔ اب ہاتھوں کی انگلیوں سے پاؤں کے انگوٹھے چھوؤ۔

فائدہ:- پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں

۴- جانو شر آسن

ایک پاؤں کی ایڑی کو ران کے ساتھ لگا کر دوسرا پاؤں سیدھا آگے رکھو۔ اب پہلے پاؤں کے تلے سے ران پر خوب دباؤ ڈالو۔ پھر دونوں ہاتھوں سے باہر نکلے ہوئے پاؤں کو پکڑ کر اس پاؤں کے گھٹنے پر اپنی ناک لگاؤ۔

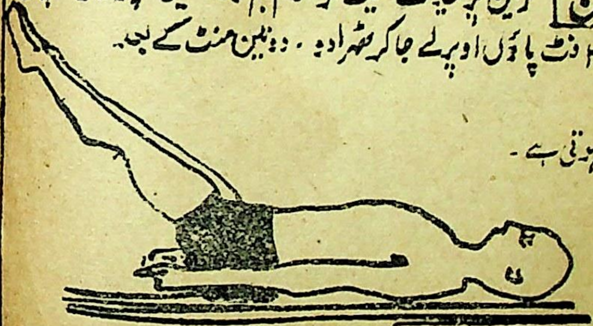

فائدہ: پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

۵- اتان پاد آسن

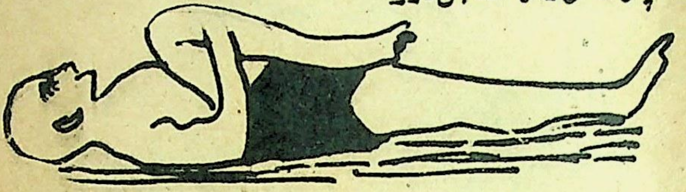
زمین پر سیدھے لیٹ کر۔ تمام جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو۔ پھر آہستہ آہستہ ۱ یا ۲ فٹ پاؤں اوپر لے جا کر ٹھہرا دو۔ دو تین منٹ کے بعد واپس لاؤ۔

فائدہ قبض دور ہوتی ہے۔ بھوک بڑھتی ہے۔

۶۔ پون مکت آسن زمین پر لیٹ کر ایک پاؤں گھٹنے سے موڑ کر پیٹ کے اوپر رکھ کر خوب زور سے دباؤ۔ پھر پاؤں سیدھا کرو۔ اب دوسرے پاؤں سے یہ ورزش شروع کرو

فائدہ :- پاخانہ کھل کر آتا اور قبض دور ہو جاتی ہے

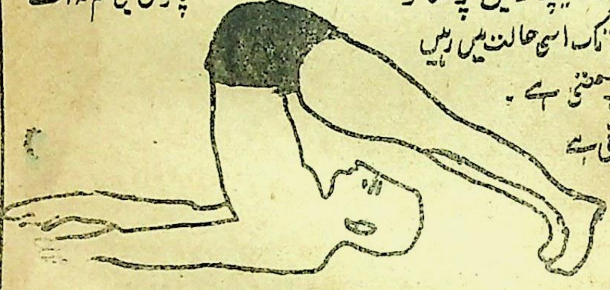

۷۔ سروانگ آسن (ہل آسن) زمین پر سیدھے لیٹ کر پاؤں آہستہ آہستہ اوپر اٹھاؤ اور پھر سر کے پیچھے زمین پر لگا دو۔ پاؤں میں خم نہ آئے

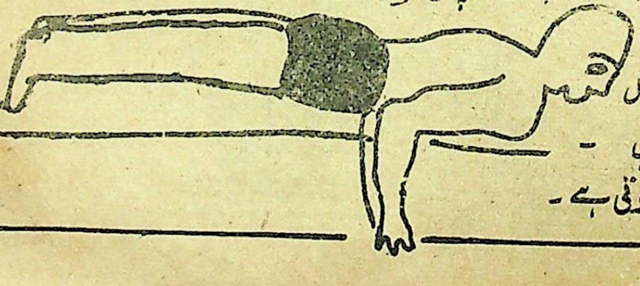
زیادہ سے زیادہ دیر تک اسی حالت میں رہیں

فائدہ :- بھوک بڑھتی ہے۔

تلی کی شکایت کم ہوتی ہے

۸۔ سنپس آسن زمین پر الٹا لیٹ جاؤ۔ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھو۔ کہنیوں کو ناف کے نیچے دبا کر اٹھو۔ چھاتی اوپر کی طرف نکالو۔

فائدہ :-

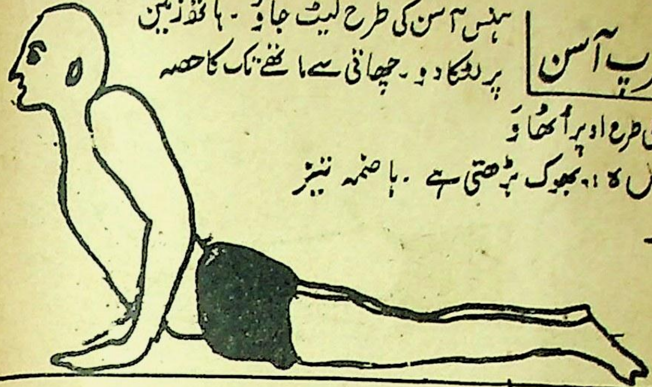
پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔

بھوک تیز ہوتی ہے۔

۹۔ سرپ آسن

ہنس آسن کی طرح لیٹ جاؤ ۔ ہاتھ زمین پر ٹکا دو ۔ چھاتی سے ماتھے تک کا حصہ سانپ کے پھن کی طرح اوپر اٹھاؤ

فائدہ :۔ بھوک بڑھتی ہے ۔ ہاضمہ تیز ہوتا ہے ۔

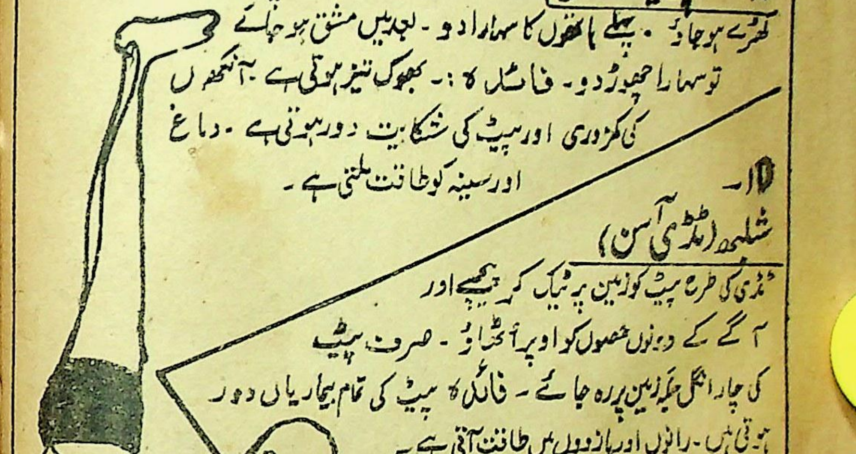

۱۱۔ وپریت آسن

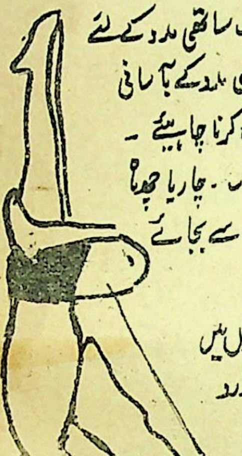
سیدھے لیٹ کر ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر کندھوں کے سہارے کھڑے ہو جاؤ ۔ پہلے ہاتھوں کا سہارا دو ۔ بعد میں مشق ہو جائے تو سہارا چھوڑ دو ۔ فائدہ :۔ بھوک تیز ہوتی ہے ۔ آنکھوں کی کمزوری اور پیٹ کی شکایت دور ہوتی ہے ۔ دماغ اور سینہ کو طاقت ملتی ہے ۔

۱۵۔ شلبھ (ٹڈی آسن)

ٹڈی کی طرح پیٹ کو زمین پر ٹیک کر پیچھے اور آگے کے دونوں حصوں کو اوپر اٹھاؤ ۔ صرف پیٹ کی چار انگل جگہ زمین پر رہ جائے ۔ فائدہ پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں ۔ رانوں اور بازوؤں میں طاقت آتی ہے ۔

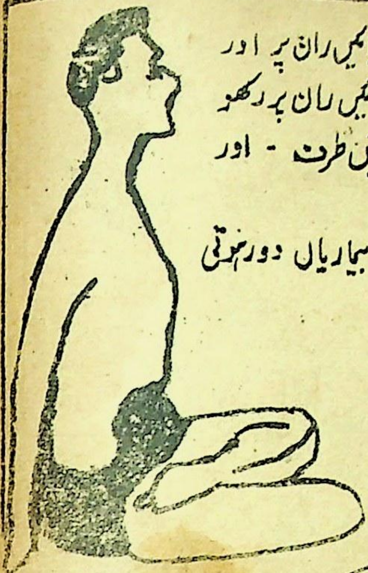

۱۲۔ شیرش آسن تمام آسنوں سے شیرش آسن زیادہ مفید ہے ۔ اس کو کپال آسن اور برکھ آسن بھی کہتے ہیں ۔ سر اور کہنیوں کو زمین پر ٹکا کر ٹانگوں کو اوپر کی طرف لیجا کر سر کے بل کھڑے ہو جاؤ ۔

احتیاط :۔ شروع میں آسن دیوار کے سہارے کرنا چاہیئے ۔ اس سے پیچھے گرنے کا خطرہ نہیں رہتا ۔ چونکہ آسن میں سر پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور گرنے کا بہت خطرہ ہے ۔ اس لیئے فرش پر نرم گدیلا یا لحاف بچھا کر اس کے اوپر یہ ورزش کریں ۔ نیز یہ آسن کرتے وقت ایک ساتھی مدد کے لیئے ضرور پاس رکھنا چاہیئے ۔ ایک ہفتہ کے اندر اندر آپ خود بلا کسی مدد کے بآسانی کریں گے ۔ **ھدایات :۔** پہلے چار روز تک صرف آدھ منٹ کرنا چاہیئے ۔ چار روز کے بعد پانچ منٹ تک ۔ ایک ماہ کے بعد پندرہ منٹ تک ۔ چار یا چھ ماہ کے بعد نصف گھنٹہ تک کرنا چاہیئے ۔ ایک گھنٹہ سے زیادہ کرنے سے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا ۔

فائدہ :۔ چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے ۔ آنکھوں میں خون سرایت کرنے کی وجہ سے بینائی تیز ہو جاتی ہے ۔ سر کا درد دور ہو جاتا ہے ۔ دماغ میں تازہ خون پہنچنے سے تروتازگی آجاتی ہے ۔ دل مضبوط ہوتا ہے ۔ بھوک بڑھتی ہے ۔ قوت ہاضمہ تیز ہوتی ہے ۔ دیرینہ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ۔ چھ ماہ تک برابر کرنے سے چہرے کی جھریاں اور چہرے کا سکڑنا جو بڑھاپے کا نشان ہیں سب دور ہو جاتی ہیں ۔ سر کے بال سیاہ ہو جاتے ہیں ۔ بواسیر ۔ بھگندر ۔ نزلہ ۔ زکام ۔ جریان احتلام گلے کی بیماریاں ۔ چھاتی کی کمزوری ۔ جگر کی خرابی سب دور ہو جاتی ہیں ۔

۱۳- پدما آسن

دائیں پاؤں کو بائیں ران پر اور
بائیں پاؤں کو دائیں ران پر رکھو
پھر بایاں ہاتھ بائیں طرف اور دایاں ہاتھ دائیں طرف - اور
نگاہ بالکل سامنے ہو -

فائدہ :- پیٹ اور ریح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں

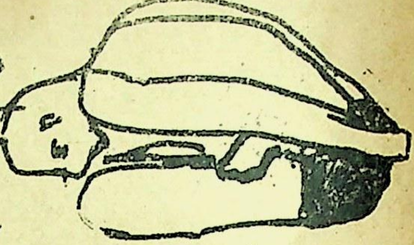
۱۴- یوگا آسن

پدما آسن لگاؤ -
اب ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کرو -
تب جسم کو آگے کی طرف جھکاؤ - یہاں تک کہ ماتھا
گھٹنے کے ساتھ جا لگے --- اور ایک ہاتھ کو
اوپر کی طرف لے جاؤ

فائدہ :- پدما آسن سے زیادہ ہے -
ہاتھوں میں طاقت آتی ہے -

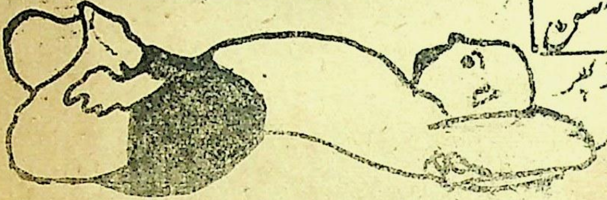

۱۵- یوگا مدرا آسن

پدما آسن لگا کر ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پکڑ لو۔ اب جسم کو آگے کی طرف لے جاؤ۔ صفحہ ۱۴ آسن سے زیادہ جھکاؤ کہ ناک گھٹنے پر لگ جائے

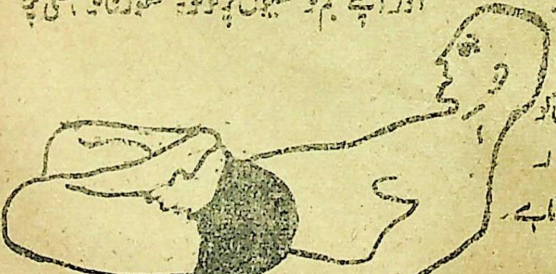
۱۶- متسیہ آسن

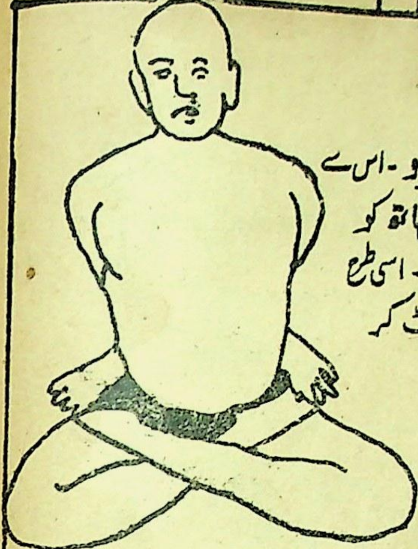
پہلے پدما آسن لگاؤ پھر چت لیٹ جاؤ۔ پھر دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاکر بائیں ہاتھ سے دائیں اور دائیں ہاتھ سے بایاں کندھا پکڑو۔ کمر کا حصہ زمین پر نہ لگنے پائے۔ فائدہ:- پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں

۱۷- تول انگل آسن

چت لیٹ کر پہلے پدما آسن لگاؤ۔ پھر چوتڑوں کے نیچے ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھ دو۔ اور اپنے جسم کو ہتھیلیوں پر تول لو۔ ٹھوڑی کو ہنسلی پر لگاؤ

فائدہ:- انتڑیوں کو صاف کرنا۔ پیٹ اور پھیپھڑوں کی بیماری کو دور کرتا ہے۔

۱۸ - بدھ پدما آسن

پہلے پدما آسن کرو - پھر ٹانگوں کو سکیڑو - اس سے
پاؤں آگے کو زیادہ نکل آئیں گے - پھر دائیں ہاتھ کو
پیٹھ کے پیچھے سے لاکر بائیں پاؤں کو پکڑو - اسی طرح
بائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کو پکڑو - ڈٹ کر
سیدھے بیٹھو -

فائدہ :- معدہ کی شکایات - دم کا
پھولنا وغیرہ دور ہوجاتا ہے

۱۹ - بک آسن

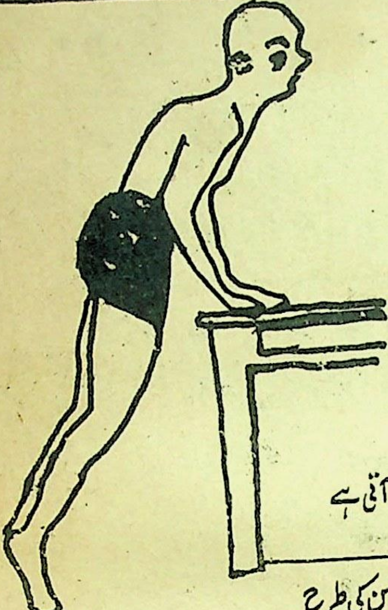
بطخ کی شکل والا :- دونوں ہاتھوں
کے پنجے زمین پر رکھو - پاؤں کو ملاؤ - اب دونوں
گھٹنوں کو بازوؤں کے سہارے اوپر لاکر
سارے جسم کو ہاتھ سمیت اوپر اٹھاؤ
صرف ہاتھوں کے پنجے ہی زمین پر رہیں

فائدہ

ہاتھوں میں بہت طاقت آتی ہے

۲۰ - تول آسن

تول آسن اور بک آسن میں فرق
صرف یہ ہے کہ بک آسن میں پاؤں باہر کو رہتے ہیں اور
اس میں اندر کی طرف -

۲۱۔ مبور آسن

ایک میز رکھ کر اس پر دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھیں کہ ہاتھوں کی کہنیاں ناف سے جا لگیں۔ اب تمام جسم کا بوجھ بازوؤں پر ڈال کر مور کی طرح اٹھو۔

فائدہ:۔ ہاضمہ بڑھتا ہے اور بازوؤں میں طاقت آتی ہے

۲۲۔ چکر آسن

طریقہ نمبر ۱ تاڑ آسن کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ

پھر آہستہ آہستہ پیچھے کو جھک کر پھر آہستہ آہستہ پہلی پوزیشن پر آ جاؤ۔ جب کافی مشق ہو چکے تو پھر الٹے ہو کر پاؤں اور ہاتھوں کو جس قدر نزدیک لا سکو لاؤ۔

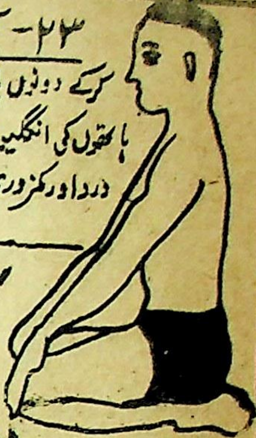
طریقہ نمبر ۲:۔ پیٹھ کے بل زمین پر لیٹ جاؤ پھر ہاتھوں اور پاؤں کے نیچے زمین پر لگا کر کمر کا حصہ اوپر اٹھاؤ اور ہاتھوں اور پاؤں کے نیچے نزدیک سے نزدیک لانے کی کوشش کرو۔

ریڑھ کی ہڈی

فائدہ:۔ کمر کے خم کو دور کرتا ہے ۔ اور پیٹ کی تکلیف کو دور کرتا ہے ۔

٢٣- بجر آسن

:- دونوں رانوں اور پنڈلیوں کو اوپر نیچے کرکے دونوں پاؤں کے تلوؤں کو چوتڑوں کے نیچے جما کر بیٹھو۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنے کے نیچے لگاؤ۔ فائدہ گھٹنوں اور پنڈلیوں کی درد اور کمزوری دور ہوتی ہے۔

٢٤- اشٹر آسن (بیٹھے ہوئے اونٹ جیسا)

بجر آسن کی طرح بیٹھو۔ اب چکر آسن کی طرح پیچھے کو جھکو۔ ہاتھوں کو زمین پر لگاؤ۔ چوتڑوں کو ایڑیوں سے اٹھاؤ۔ فائدہ پاخانہ کھل کر آتا ہے۔ جگر اور تلی کی بیماریاں دور ہوتی ہیں

٢٥- واتائن آسن

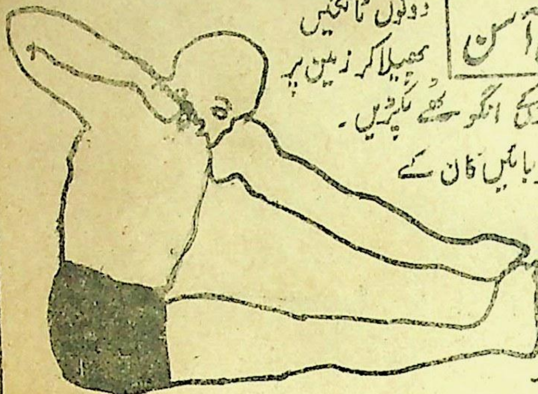

کھڑے ہو کر ایک پاؤں کی ایڑی دوسرے پاؤں کی ران کی جڑ میں لگاؤ۔ چند منٹ کے وقفے کے لئے۔ مڑے ہوئے پاؤں کا گھٹنا دوسرے پاؤں کی ایڑی کے ساتھ لگا کر کھڑے رہو۔ اسیطرح پاؤں بدل کر مشق کریں۔

فائدہ:-

پاؤں کے نقائص دور کرکے فائدہ دیتا ہے۔

۲۶- آکرن دھنش آسن

دونوں ٹانگیں پھیلا کر زمین پر بیٹھیں پھر دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں کے انگوٹھے پکڑیں۔

پھر دائیں پاؤں کو کھینچکر بائیں کان کے ساتھ لگاؤ - پھر یہی مشق بائیں پاؤں سے کریں۔

فائدہ :- پاؤں گھٹنوں اور رانوں کو طاقت دیتا ہے -

۲۷- گومکھ آسن

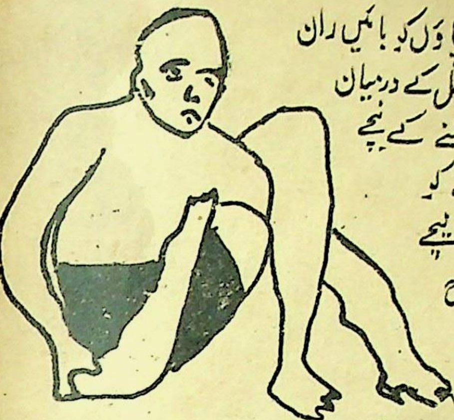
(گائے کے مکھ جیسا)

دائیں پاؤں کے گھٹنے کو بائیں چوتڑ کے نیچے اور بائیں پاؤں کے گھٹنے کو دائیں چوتڑ کے نیچے رکھ کر اکڑ کر بیٹھ جاؤ - پھر دایاں ہاتھ اوپر لے جا کر دائیں ہاتھ سے پکڑو - پھر یہی مشق گھٹنے اور پاؤں بدلا کر کریں۔

فائدہ

ہاتھوں اور چھاتی کو طاقت دیتا ہے -

۲۸ - یران آسن

دائیں پاؤں کو بائیں ران اور بغل کے درمیان گھٹنے کے نیچے رکھو۔ بایاں بازو بائیں پاؤں کے گھٹنے کو گذارو۔ اب بائیں بازو سے گھٹنے کو اوپر کھینچیں۔ اور گھٹنے سے بازو کو نیچے دبانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح بدل کر کریں۔

فائدہ پھیپھڑوں کو طاقت آتی ہے۔ ہاتھ پاؤں مضبوط ہوتے ہیں۔

۲۸ - کسرتیں

کرنے کے بعد آپ بہت تھک جائیں گے۔ یہ آخری کسرت تمام تھکاوٹ دور کردے گی۔ زمین پر پیٹھ کے بل چت لیٹ جاؤ۔ ہاتھ پاؤں اور تمام جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو۔ تھکاوٹ دور ہونے کے بعد اُٹھ بیٹھیں ؞

ختم شد

ہدایات متعلقہ یوگ آسنوں کی ورزشیں

۱۔ آسنوں کی کسرتیں صبح اور شام دونوں وقت تھوڑی تھوڑی کرنی چاہئیں۔ اگر ایک وقت کرنی ہو تو صبح کا وقت ٹھیک ہے۔

۲۔ کسرتیں پاخانے سے فارغ ہو کر کرنی چاہئیں۔ اگر قبض کی شکایت زیادہ ہو تو پہلے ہلکا سا جلاب لے کر پیٹ کی صفائی کر لینی چاہیئے۔

۳۔ آسنوں کی ورزشیں پہلے تھوڑی مقدار میں اور آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ دس کی گنتی تک کریں۔ بعد میں ورزشوں کی تعداد رفتار اور گنتی بڑھاتے چلے جائیں۔

۴۔ کسرتوں میں اپنی طاقت سے زیادہ وقت صرف نہ کریں۔

۵۔ ورزش باقاعدہ کرنے ہی سے فائدہ ہوتا ہے۔ گاہے گاہے کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

۶۔ آسنوں کی ورزشوں پر مکمل اعتماد رکھیں۔

۸۔ کسرتوں کے شروع میں خوراک سادہ اور صاف ہو۔ لیکن بعد میں دودھ اور گھی کا استعمال خوب کریں۔ اور غذا بھی مقوی ہونی چاہیئے۔

۹۔ شروع شروع میں آپ ایک سے لے کر ۱۲ تک کیا کریں ــــ بعد میں جب آپ ۱۲ تک بخوبی کر سکیں۔ تو باقی ورزشیں بھی کرنے کی کوشش کریں۔

۱۰۔ ورزش نمبر ۱ سے ۱۲ تک آسان ہیں۔ البتہ ۱۲ کے بعد کی ورزشوں میں سے چند ایک مشکل ضرور ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ان مشکل ورزشوں کو ضرور ہی کریں ــــ ہاں ان کو کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ آہستہ آہستہ مشق ہو جانے پر سب کچھ ہو جائے گا۔

"دودھ پیو اور جیو!!"

خالص دودھ دنیا کی بہترین غذا ہے ۔ دودھ بلاشبہ امرت ہے ۔ دودھ کو اپنی غذا میں شامل کرو ۔ تندرستی آپ کی غلام بنی رہے گی ۔ ہمیشہ جوان دکھائی دوگے ۔ چہرے پر سرخی جھلکے گی ۔ وزن میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا ۔ آپ بھی دودھ پئیں اور تندرست بنیں ۔ دودھ بچوں کے لئے جوانوں کے لئے اور بوڑھوں کے لئے غرضیکہ ہر ایک کے لئے آبحیات ہے ۔ دودھ پیو دودھ ۔ لیکن "دودھ اور دودھ کے معجزے" کا مطالعہ ضرور کریں جس میں دودھ پینے کا صحیح طریقہ ۔ دودھ پینے کے اوقات ۔ بچوں کے لئے ۔ جوانوں کے لئے ۔ دودھ کیا ہے؟ کیا دودھ مکمل غذا ہے ۔ خالص اور ناخالص دودھ کی پہچان کیا ہے؟ بازاری دودھ گائے بھینس بھیڑ بکری گدھی وغیرہ جانور جو دودھ دیتے ہیں اُن کے دودھ کے خواص ۔ ان کے دودھ کے اجزاء کا مقابلہ ۔ کس جانور کا دودھ آپ کے لئے مفید رہے گا ۔ دودھ ہضم نہ کر سکنے والے بچوں اور جوانوں کے لئے دودھ کو زود ہضم بنانے کا طریقہ ۔ دودھ سے سیروں وزن بڑھانے کے طریقے ۔ دودھ سے قد لمبا کرنا ۔ دودھ سے خوبصورتی حاصل کرنا ۔ دودھ سے بیماریوں کا علاج ۔ دودھ نامردی ۔ کمزوری اور قبض کا بہترین علاج ہے ۔ دودھ سے ملائی مکھن ۔ گھی ۔ پنیر وغیرہ چھوٹے اور بڑے پیمانے پر بنانے کے قدیم و جدید سائنٹفک طریقے ۔ دودھ سے تیار ہونے مقوی اور طاقت بخش غذائیں دی گئی ہیں جن کا چند روزہ استعمال ایک نامرد اور گئے گذرے انسان کو مرد اور مکمل انسان ۔ دبلے پتلے اور کمزور جوانوں کو موٹا تازہ اور پہلوان اور بوڑھوں کے جسم میں بھی ایک بار زندگی کی لہر دوڑا دیں ۔ کتاب کی خوبیاں کتاب کے مطالعہ کے بعد ہی آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں ۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن باوجود ایک روپیہ قیمت ہوتے ہوئے بھی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا تھا ۔ اب دوسرے ایڈیشن کی قیمت صرف آٹھ آنے رکھی گئی ہے تاکہ کوئی شخص بھی اس کتاب کے مطالعہ سے محروم نہ رہے ۔ حجم ۱۰۰ صفحات ۔ لکھائی چھپائی اعلیٰ ۔ پختہ خوبصورت جلد ۔ محصول ڈاک دو آنے علاوہ ۔ آج ہی دس آنے بذریعہ منی آرڈر یا ٹکٹوں کی صورت میں بھیج کر منگوالیں ۔ ورنہ تیسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا

پبلشرز امرت بک ڈپو ۔ قلعہ گوجر سنگھ ۔ لاہور ۔!!

33

آریہ پستک پرچار — ٹریکٹ نمبر ۴۰

اوم

اوم ہی [illegible] عظم ہے

اونکار نرنے مصنفہ پنڈت شیوشنکر جی ترجمہ

زیرنگرانی واہتمام مہاشہ وزیرچند ودھشٹا صیغہ آریہ پستک پرچار

قایم کردہ

شریمتی آریہ پرتی ندھی سبھا پنجاب تیار ہوکر شائع ہُوا

آریہ سموت ۱۹۷۲۹۴۹۰۰۸ ✻ عیسوی سنہ ۱۹۰۸ء

مطبوعہ ویدک دھرم پرچارک پریس جالندھر شہر

قیمت فی جلد

آریہ سماج کے نیم

۱- سب ست وِدّیا اور ست وِدّیا سے جو پدارتھ جانے جاتے ہیں - اُن سب کا آدی مول پرمیشور ہے +

۲- ایشور سچدانند سروپ نراکار - سر [illegible] چھر نیاءکاری - دیالو - اجنما - اننت نروکار - انادی - انوپم - سروا [illegible] سرو ویاپک - سروانتریامی - اجر امر - ابھے - نت پوتر اور [illegible] اُپاسنا کرنی یوگیہ ہے +

۳- وید س [illegible] کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا سب [illegible]

۴- ست [illegible] کا [illegible] اَست کے چھوڑنے میں سرودا اُدیت رہنا چاہئے +

۵- سب کام دھرم انوسار ارتھات ست اور اَست کو وچار کر کرنے چاہئیں +

۶- سنسار کا اُپکار کرنا آریہ سماج کا مکھیہ اُدیش ہے - ارتھات شاریرک آتمک اور سماجک اُنتی کرنا +

۷- سب سے پریتی پوروک دھرمانوسار یتھایوگ برتنا چاہئے +

۸- اودّیا کا ناش اور ودّیا کی ورِدھی کرنی چاہئے +

۹- پرتیک کو اپنی ہی اُنتی سے سنتشٹ نہ رہنا چاہئے کنتو سب کی اُنتی میں اپنی اُنتی سمجھنی چاہئے +

۱۰- سب منشیوں کو سماجک سرو ہتکاری نیم پالنے میں پرتنتر رہنا چاہئے اور پرتیک ہتکاری نیم میں سب سوتنتر رہیں +

اوم

اوم ہی اسم اعظم ہے

کس مُنہ سے بیان وصف کریں ہم اُسکا　　وہ روح ہے اور بدن ہے عالم اُس کا
ہے جملہ صفات ایزدی کا جامع　　بے شُبہ ہے آوم اِسم اعظم اُس کا

پرماتما کی جہاں صفات بیشمار ہیں - وہاں اُس کے ناموں کی تعداد بھی مُعیّن و محدود نہیں اور کیونکر ہو جبکہ وہ بذاتہ انت یعنی لامحدود ہے ـ تو اُس کی صفات و نام بھی کیونکر محدود ہو سکتے ہیں ـ انسان سے اُس کی تعریف محال اور زبان ناطقہ لال ہے - مگر بمقابلہ دیگر اسمار الٰہی اوم کو وہ شرف خاص حاصل ہے جو اسمار دیگر کو نہیں ـ کیونکہ آدم کا تعلق اپنے مشار الیہ سے طبعی اور ذاتی اور باپ بیٹے کی طرح حقیقی ہے ـ شاہزادہ محمد داراشکوہ نے اپنی کتاب سرّ اکبر ترجمہ اُپنشد میں اِس نام کی فضیلت و بزرگی کو قطعی طور پہ تسلیم کر لیا ہے - بلکہ بحُسنِ عقیدت اپنے جواہرات و اسلحہ تک پہ یہ نام کندہ کرا دیا تھا ـ

شری سوامی دیانندجی سرسوتی سے فاضل اجل نے بمقام کانپور میدان پریڈ پہ چھ یوم تک روزانہ اسی لفظ آدم پہ دیا کھیان دیئے اور آخر میں یہ فرمایا کہ میں ابھی کماحقہٗ تعریف اس نام کی بیان نہیں کر سکا

اور تمام رشی منی اور سب وید و شاستر اسی نام کی مہما گاتے جاتے ہیں۔ کسی دوسری زبان میں اس کے مقابل لفظ ملنا غیر ممکن اور باعتبار جامعیت یہ آپ ہی اپنی نظیر ہے۔ الغرض یہ ایک ایسا جامع و مانع لفظ ہے جس کی توصیف قدرت بیان و حیطۂ امکان سے خارج ہے۔ واقعی دریا کوزہ میں بند ہے۔ خاموشی از ثنائے تو حد ثنائے تست

اس لفظ آدم کی تشریح میں بھی **جناب پنڈت شیو شنکر جی کاویہ تیرتھ** نے ایک کتاب موسوم بہ **اونکار نرنے** آریہ بھاشا میں لکھی ہے۔ جو بہت قدرشناسی و مقبولیت کی نظر سے دیکھی گئی۔ راقم نے ترجمہ اُسکا صرف اسی خیال سے کہ اردو دان اصحاب بھی اُس کے لطف سے محروم نہ رہیں سلیس و عام فہم اردو میں کیا ہے۔ تاکہ سمجھنا اُسکا خاص و عام کو یکساں و آسان ہو جائے۔ جہاں قواعد صرف و نحو کے متعلق بحث تھی۔ اُس کو حتی الامکان قلم انداز کیا گیا۔ کیونکہ اول تو سنسکرت کے نحوی مصطلحات کے لئے اردو زبان میں الفاظ موجود نہیں دوم اردو دان صاحبوں کو اُس میں کچھ لُطف بھی نہ آتا۔

چونکہ ترجمہ اس کتاب کا ماہ اپریل یعنے موسم بہار میں کیا گیا۔ جیسے کہ سعدی شیرازی نے کتاب گلستاں فصل بہار میں تصنیف کی تھی۔ لہٰذا مترجم نے ایک شعر اپنا طبعزاد مناسب وقت سمجھ کر بطریق یادگار درج کر دیا۔ وھو ھذا

کونپلیں نکلیں درختوں میں ہے آغاز بہار بُلبلیں پڑھتی گلستاں کا ہیں باب اول

(مترجم)

پہلا باب

(سوال) ویدوں میں کہیں لفظ آوم نہیں پس کیونکر تسلیم کیا جائے کہ پرماتما کا سب سے اُتّم نام یہہ ہے۔

(جواب) یجرُوید کے چالیسویں ادھیائے میں صاف طور پر لفظ آوم آیا ہے۔ پس یہ شبہ تمہارا صحیح نہیں۔

(سوال) یجرُ وید کے چالیسویں ادھیائے کو عالم لوگ اُپ نشدوں میں ہی شمار کرتے ہیں۔ اُن کا قول ہے کہ تمام یجرُوید کے منتروں کا وِنیوگ ہر ایک جگہ کیا گیا ہے۔ مگر اِس ادھیائے کا ونیوگ کسی کتاب میں مذکور نہیں۔ اور جس کا ونیوگ نہیں وہ وید نہیں۔ پس ہم اُس کو وید نہیں کہہ سکتے۔ اِس ادھیائے کو چھوڑ کر دوسرے مقامات سے لفظ آوم کا حوالہ بیان کیجئے

(جواب) ایسا سمجھنا ٹھیک نہیں کیونکہ یہ کوئی قاعدہ کُلیہ نہیں ہے کہ تمام وید منتروں کا ہی ونیوگ ہو جن منتروں کا ونیوگ پایا بھی جاتا ہے وہ اُن وید منتروں کا ہے جو کرم کانڈ کے متعلق ہیں۔ یہ ادھیائے برہم وِدّیا کے متعلق ہے۔ لہٰذا اِس قاعدہ سے مستثنےٰ ہے۔ قطع نظر اِس کے اور ثبوت بھی ہیں جیسے کہ رگوید کے اس منتر کے رُو سے پایا جاتا ہے

اپنی کتاب نروکت میں کئی آچاریوں کے مسلمات کو ظاہر کرتے ہیں :- ۱ے

اس منتر میں جو لفظ اکشر آیا ہے اُس کے کیا معنی ہیں؟ یہ کون سا اکشر ہے؟ اس شُبہ کی وجہ سے شاک پونی آچاریہ کہتے ہیں کہ اوم کلام ہے۔ یعنی منتر میں جو لفظ اکشر آیا ہے۔ وہ لفظ اوم کا مُرادف ہے۔

(سوال) اس میں صاف طور پر تو لفظ اونکار نہیں آیا پھر شاک پونی آچاریہ کے قول کو ہم کیونکر تسلیم کرلیں۔ اور جبکہ نروکت میں ہی تین آچاریہ تین طرح کے معنے بیان کرتے ہیں۔ تب اور زیادہ شُبہ ہوتا ہے۔ پس کوئی اور ثبوت پیش کیجئے۔

(جواب) قطع نظر دیگر امور کے یہ بات تو ضرور ثابت ہے کہ یاسک آچاریہ کے زمانہ کے قبل بھی اسکا رواج تھا۔ کیونکہ وہ شاک پونی آچاریہ کا ویاکھیان (تشریح) اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ پس شاک پونی اُن کے نزدیک قدیم ہیں۔

(سوال) ویدوں کے مطالعہ سے ہم کو ایسا معلوم ہوا کہ اگنی۔ وایو۔ اندر۔ سوریہ۔ یم۔ اریما۔ مرت وغیرہ ہی برہم کے نام ہیں

۱ے कतमत् तदेतदक्षरम्? ओमित्येषा वागिति शाकपूणिः निरु० अ० १३।१०॥

اونکار نہیں - کیونکہ چاروں ویدوں میں اسکا کہیں پتہ نہیں
ملتا - رگوید لفظ اگنی سے یجروید لفظ ایش سے سام وید لفظ
اگنی سے اور اتھرو وید لفظ شنّو سے شروع ہوتا ہے - اگر
برہم کا سب سے افضل و عزیز نام یہ ہوتا تو ویدوں کے
آغاز میں ہی ضرور ہوتا -

(جواب) یہ سراسر آپ کی غلط فہمی ہے - دیکھئے مندرجہ ذیل
منتر میں پوشیدہ طور سے لفظ اوم موجود ہے - اس منتر
میں جو لفظ ویومن آیا ہے - اس کے وی - اوم - ان تین
حصہ ہیں وی اور ان الفاظ کے درمیان لفظ اوم موجود
ہے - اب اس پورے منتر کے معنے سن لیجئے :- کہ

"پرمیشور مادہ - جیو آتما غیر فانی و قدیم ہیں - ان تینوں میں تمام
موجودات شمس و قمر گرہ اور پنچتر وغیرہ معہ پران و جملہ حواس
کے محیط ہیں - جو اس ویومن پرماتما - جیو - پرکرتی کو نہیں جانتا
وہ رگوید کی رچا سے کیا کرسکتا ہے جو عالم لوگ ان تینوں
کو جانتے ہیں - وہی اپنی زندگی کو دنیا میں اچھی طرح سے
بسر کرتے ہیں اور انجام کو برہم تک پہنچتے ہیں" -

مادہ - روح اور برھم یہ تینوں قدیم اور ازلی ہیں - ان کو
فنا نہیں ہوتی - اور یہ تینوں ہی علت ہائے اولین ہیں - اسی

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् इत्यादि ॥

وجہ سے ان کو پرم کہا گیا ہے۔ بلکہ برمحہ ہیں تو یہ ساری کائنات ہی موجود ہے جس کی علت مادہ ہے۔ روح کے ذریعہ سے حواس معہ پران سب کام کر سکتے ہیں۔ اسی سبب سے کہا گیا ہے۔ کہ ان تینوں میں ہی کل اجرام فلکی کا قیام ہے۔ وید ان تینوں ہی کا بیان کرتے ہیں۔ اس نظر سے ویدوں کے واقعی طور پر یہی تین اعلیٰ درجہ کے اصول مسلمہ ہیں۔ جو ان تینوں کو نہیں جانتا۔ وہ نفس الامر میں ویدوں سے نابلد محض ہے۔ صرف وید منتروں کو حفظ یاد کر لینے سے کیا فایدہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح پرماتما کل کائنات میں چھپا ہوا موجود ہے۔ اُسی طرح یہاں بھی ووی اور آن الفاظ کے بیچ میں لفظ اوم ایشور کا مرادف جلوہ گر ہے۔ اُپ نشدوں میں ایسا کہا گیا ہے لہ

"وہ عالم الغیب پرماتما سب کے دلوں میں جلوہ گر ہے"۔

(سوال) ووی اور آن الفاظ کے معنے روح و مادہ کے کس طرح پر ہو سکتے ہیں

(جواب) حسب قاعدہ صرف و نحو آن کے معنے جیو کے اور لفظ ووی کے معنے پرکرتی یعنے مادہ کے ہوتے ہیں۔ پس

لہ अदृश्यमान: पुरुषो ऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः॥ कठ २।१६॥

لفظ ویوَمن میں جو تین الفاظ وی۔ آن۔ آوم ہیں۔ اِن
کے پرماتما جیوآتما اور مادہ کے بغیر اور کوئی معنے نہیں ہوسکتے
اور یہی تین چیزیں تمام کائنات میں دایرہ وسایر نظر آرہی
ہیں۔ اور منتر بھی انہیں تین چیزوں کا بیان کرتا ہے
اور تین حصوں پر منقسم ہے۔ یاسکاآچاریہ نے بھی ایسا
ہی مانا ہے۔ یہ بھی آپ پر واضح رہے کہ لفظ ویوَمن
کے صیغہ جات محذوف ہیں۔ جہاں جہاں ویدوں میں یہ
لفظ آیا ہے۔ وہاں وہاں آپ محذوف ہی پائیں گے۔
ویدوں کے مضامین بہت ادق اور لطیف ہیں۔ لاکھوں
آدمیوں میں کوئی ایک جان سکتا ہے۔ پس یہ کہنا کہ
ویدوں میں لفظ اوم نہیں ہے۔ ٹھیک نہیں۔ جس طرح
پرکرتی اور پُرش کے بیچ میں برھم موجود ہے۔ مگر کسی
کو نظر نہیں آتا۔ اسیطرح لفظ اوم سب ویدوں میں موجود
ہے۔ مگر . . . . دکھائی نہیں دیتا۔

(سوال) بظاہر تو ویدوں میں لفظ اونکار کا موجود ہونا پایا
نہیں جاتا۔

(جواب) ؎ "پہلے یوں سمجھئے کہ مدعا سا ایک لفظ ہے۔ جو دو الفاظ

؎ ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आगत।
दाश्वांसो दाशुषः सुतम्। ऋग्वेद मण्डल १। ३।६

سے مُرکّب ہے۔ اوم اور آتمہ سے۔ اوّم نام برمھ کا ہے۔ آتمہ کے معنے مقابل۔ بیٹھنے والے برمھ گیانی کے ہیں۔

پُورے منتر کا ترجمہ حسب ذیل ہے:-

"اے تمام عالمو! میرے گھر عُمدہ عُمدہ مختلف اقسام کے کھانے کھانے کے لئے آپ لوگ آئیں۔ آپ برمھ کے قریب بیٹھنے والے یعنے مقربانِ الٰہی اور عارف باللہ ہیں۔ پس میرے گھر میں آپ قدم رنجہ کریں۔ (اور پھر آپ کیسے ہیں) مخلوق کی حفاظت و پرورش کرنیوالے بھی ہیں۔ مجھ کو بھی اُپدیش سے مُشرف کریں"۔ دیکھئے یہاں لفظ اوم علانیہ موجود ہے۔ ۱ے

ترجمہ"۔ نہایت چنچل من محیط کل برمھ کی سیوا کرے اور پرمیشور میرے اِس یگیہ کو بلا کسی خرخشہ و فتور کے انجام کو پہنچائے۔ اور وہ پرمیشور میرے اِس یگیہ کی بخوبی حفاظت کرے اور تمام مہمان جو شریک یگیہ کے ہُوئے ہیں۔ وہ اِس یگیہ کی خوشی کا لُطف اُٹھائیں۔ ہے اوم! آپ میرے دِل میں جلوہ گر ہوں"۔

دیکھو اِس منتر میں بھی صاف صاف لفظ اوم آیا ہے۔

۱ے मनो ज़ूति र्ज़ुषता माज्यस्य । बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् । यज्ञं समिमं दधातु । मादयन्ता । ओ३म् प्रतिष्ठ ॥ यजुः । २ । १३ ॥

(سوال) کیا یہی معنے اور لوگوں نے بھی کئے ہیں۔

(جواب) یہہ سوال خارج از بحث ہے۔ امر متنازعہ صرف یہ ہے۔ کہ جو معنے ہم نے لکھے ہیں آیا وہ از روئے قاعدہ دیاکرن صحیح اور مُدلّل و معقول ہیں یا نہیں۔ گو منتر کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں۔ یاسکاچاریہ وغیرہ مُفسّرین نے کسی کسی منتر کے متعدد معنی لکھے ہیں۔ اِس لئے اس منتر کے معنے غور طلب ہیں۔

یہ جو آپ کا خیال ہے کہ اگنی۔ وایو۔ اِندر وغیرہ ہی برہم کے نام ہیں اور ویدوں سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ شُبہ ویدوں کی عدم واقفیت کی وجہ سے آپ کو ہُوا ہے۔ ویدوں کے جتنے منتر ہیں اُن سے دوچند اوم شبد آیا ہے۔ مہرشی پاننی جی کا قول ہے:۔ [1]

جب ویدک منتر یگیہ میں پڑھے جائیں گے تو کس طریق سے پڑھے جائینگے؟ اِسکا جواب یہ ہے کہ ہر ایک منتر کے ٹی (   ) کی جگہ لفظ اوم ہو جایئگا۔ ٹی ویاکرن کی ایک اصطلاح ہے۔ آخری "سور ورن" ٹی کہلاتا ہے۔ اگر اُس آخری "سور ورن" کے آگے "ویجن ورن" بھی ہو تو

[1] मणवद्दे: ८।२।८९ ।। यज्ञकर्मणि टेरोमित्यादेश : स्यात्। अपां रेतांसि जिन्वतोम्।२।।

دونوں ٹی کہلائیں گے۔ جیسے کہ :-

"अपो रेतांसि जिन्वति"

یہ وید کا منتر ہے اس کے آخری سور ورن ٹی (ति) میں اکار آخری سور ہے۔ اس لئے اکار کا قائمقام اوم ہوجائیگا۔ یعنی جنوتی (जिन्वति) کی جگہ जिन्वतोम ہوجائیگا۔ اسی طرح

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम।
होतारं रत्न धातमम। ऋग्वेद १।१।१॥

اس منتر میں آخری سور دھاتمم (धातमम) کے مکار میں اکار ہے۔ اور اس اکار سے پرے ویّنجن ورن مکار ہے۔ ان دونوں کی جگہ اوم آدیش ہوجائیگا یعنی रत्नधातमम اس کے بجائے रत्नधातमोम ہوجائیگا۔ اسی طرح جتنے منتر وید کے ہیں ان کی آخری ٹی اوم ہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وید کے جتنے منتر ہیں اتنی دفعہ اونکار شبد کا پاٹھ اخیر میں ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ اونکار منتر کے اندر شامل ہے۔ منتر سے علیحدہ نہیں۔ یعنی اوم شبد منتر کے خاتمہ پر ایزاد نہیں کیا جاتا بلکہ ہرایک منتر کی جو آخری ٹی ہے۔ وہ عین اوم ہے۔

(سوال) ویدوں میں بسپشٹ تو لفظ اوم نظر نہیں آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یگیہ کا رواج عام تھا۔

اُس زمانہ میں یگیہ کرنیوالوں نے ویدوں کا اسی طرح پڑھنا شروع کیا ہوگا۔ اُس کے بعد پانینی جی نے بھی اُسی کے موافق قاعدہ صرف و نحو بنا دیا۔

جواب؛ ایسا کہنا ٹھیک نہیں کیونکہ یگیہ کرنیوالے اشخاص وید منتروں میں کوئی لفظ مِلا نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ منتروں کے علاوہ دیگر لفظوں کو اوپر سے جوڑ جاڑ کر گا سکتے ہیں مگر کوئی لفظ مِلا نہیں سکتے۔ جس طرح آجکل تُلسی داس جی کی رامائین کو جب لوگ گاتے ہیں۔ تو رام بھج راما۔ جے جے رام ہرے وغیرہ الفاظ وقفہ و سکون کے لئے جوڑ کر گاتے ہیں۔ مگر کسی چوپائی یا دوہے کے کسی لفظ کو مٹا کر بجائے اُس کے رام بھجو وغیرہ الفاظ لگا کر نہیں گاتے ہیں۔ اسی طرح ویدوں کے حروف مٹا کر بجائے اُس کے لفظ اوم اضافہ نہیں کر دیتے ہیں۔ اِس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لفظ اوم وید کا ایک جزو ہی ہے۔ اسکو اچھی طرح سمجھو کہ الہام ربّانی کو کوئی شخص دوسری طرح نہیں بدل سکتا۔ لہٰذا لفظ اوم کا اُپدیش وید کے ساتھ کیا گیا اور قدیم قاعدہ یہی ہے۔ جس طرح ہمیشہ سے دستور چلا آتا ہے اور قاعدہ کلیہ ہے۔ اس سبب سے اوم منتروں کے اخیر میں لکھا نہیں رہتا۔ طالب علم کو ایک بار سمجھا دیا جاتا ہے کہ وید کے ہر ایک منتر کی ٹی کو اوم جانو بار بار

لکھنے کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ عام قاعدہ ہے
بچوں کو تعلیم کے وقت اِس کی چنداں ضرورت بھی نہیں
ہوتی۔ اُن کو پہلے منتروں کا پڑھنا بعدہٗ اُن کے معنے اور
پھر ویدوں کے مقصد اصلی کو سمجھنا چاہیئے۔

(سوال) یہ امر تو ثابت ہوگیا کہ جتنے منتر ہیں اُن سب
میں اونکار لفظ موجود ہے مگر اب مہربانی کرکے یہ بتلائے
کہ ویدوں کے جب ارتھ کئے جاتے ہیں۔ تو لفظ اوم
کا کچھ ترجمہ نہیں کرتے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ لفظ اوم بے معنی ہے۔

(جواب) اِس کا مطلب دقیق ہے۔ وید کا اصلی منشا برہم
سے متعلق ہے۔ کسی اور سے نہیں۔ اس مضمون ادق
کے منشاء کو ظاہر کرنے کی غرض سے منتر کے انجام میں
لفظ اوم ہوتا ہے۔ اسی مطلب کو کرشن دو ڈُیپائن
وید ویاس نے اپنے ویدانت سوتر میں بیان کیا ہے۔ دیکھو[۱]
"وہی برہم کل دیوتاؤں کا مبحث فیہ ہے"۔ یعنی اُسی
برہم کو وید گاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح ایشور کا تعلق کل
کائنات سے ہے۔ اُسی طرح تمام وید منتروں سے علانیہ

---

۱ तत्तु समन्वयात् ॥
वेदान्त ।३।अ०।१। पा०।१।

قدیم سے ہے۔ اِس لئے صاف طور پر قدیم سے تمام
...وں کا مطلب اُسی برمحہ سے ہے۔ اِس خیال کے
...ر کرتے کی یہہ ترکیب قدیم سے چلی آتی ہے۔ پس
...ں کا یہ کہنا کہ ویدوں میں لفظ اوم نہیں صرف وہم ہی
ہے۔

(سوال)۔ اوم کو ہر ایک وید منتر کے خاتمہ پر ہی پڑھنا
چاہیئے۔ یا کہ شروع میں ہی۔

(جواب) منتروں کے شروع میں بھی اس لفظ کو پڑھنا
چاہیئے۔ جیسا کہ منوجی کی ہدایت سے یہ ظاہر ہے:۔[1]
ترجمہ۔ "وید کے آغاز و انجام میں اوم پڑھنا چاہیئے۔ اگر
نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک دوش ہے۔ وہ یہہ کہ منتر
پڑھنے سے پیشتر اوم نہ کہا جائے۔ تو اُس کا پھل
...ج جاتا رہتا ہے۔ اور اگر اخیر میں نہ کہا جائے تو
...کی تسکین دلی نہیں ہوتی" الغرض وید منتر کے اول و
...میں لفظ اوم کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مہرشی
...جی کا قول ہے:۔[2]

---

1. ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । स्रव...
...कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते ॥ मनु० २।...
2. ओम् व्याख्याने ॥ ओम् शब्दस्य स्मृतः इत्यादि

منتر کے شروع میں ادم کا تلفظ پلُت یعنی الف ممدودہ کی آواز سے ہوتا ہے۔ یعنی جب کبھی یہ لفظ کسی منتر کے شروع میں پڑھا جائیگا۔ تو لفظ ادم کا الف ممدودہ ہو جائیگا۔ پلُت تین ماتر والا ہوتا ہے اسی سبب سے لفظ اُو کے بعد ۳ کا ہندسہ لکھتے ہیں۔ اب آپ دل میں غور کریں۔ کہ منو اور پانن کب ہوئے؟ جب ہی لوگ اِس قاعدہ کو مانتے چلے آتے ہیں۔ تو پھر اِس میں کیونکر شُبہ ہوسکتا ہے۔ دھرم شاستر کے متعلق تو یہ اشتباہ ممکن ہے کہ کسی سمپردائی نے اس شلوک کو ملا دیا ہو۔ مگر صرف ونحو میں ایسے شُبہ کی گنجایش محالات سے ہے۔ اس سے یہ ثابت ہُوا کہ ویدوں میں جتنے منتر ہیں اُن سے دوچند لفظ ادم ہے۔ اور بمقابلہ اندر وغیرہ الفاظ کے لفظ اُوم ہی زیادہ تر ہے۔

(سوال) کیا سام وید میں بھی لفظ ادم کی عظمت بیان کی گئی ہے۔

(جواب) بیشک آپ بغور دیکھیں سام وید کا گانا پانچ حصص پر منقسم ہے۔ اُن کے نام حسب ذیل ہیں۔ ہنکار۔ پرستاد اودگیتہ۔ پرتیہار۔ ندھن۔ قسم اودگیتہ میں اونکار کی ہی عظمت گائی جاتی ہے۔ اور ان پانچوں اقسام موسیقی کی ہدایت ویدوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھو جیساکہ اتھروید کے مندرجہ ذیل منتر سے ثابت ہے،

رجمہ۔ ’’اُس پرمحد کی عظمت و بزرگی ظاہر کرنے کے لیے
ادہ ہوکر آفتاب ہنکار سام کا انوشٹھان کرتا ہے۔
لے الصباح کا طلوع ہُوا آفتاب پرستاد گاتا ہے۔ دوپہر
سورج اودگیتھ کا گیت گاتا ہے۔ تیسرے پہر کا آفتاب
تی ہار گاتا ہے۔ اور غروب ہوتا ہُوا آفتاب گویا ندھن کا
نشٹھان کرتا ہے‘‘۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قدیم
ے ہنکار پرستاد اودگیتھ پرتی ہار اور ندھن کا سلسلہ
آتا ہے۔ اور یہی عزیز نام ایشور کا ہے۔ اور وید
ے جتنے منتر ہیں۔ اُن سے دو چند لفظ اوم ہے کیونکہ
روع و آخر منتر میں یہی لفظ پڑھا جاتا ہے۔ اور کوئی
ظ نہیں۔

ل तस्मा उद्यन् सूर्यो हिङ्करोति। सङ्गवः
प्रस्तौति ॥ ४ ॥ मध्यन्दिन उद्गायति। अप्
...ह्नः प्रतिहरति। अस्ते यन्निधनम्। अथर्व
कां० । ९ । सू० ६ । मं० ४६ ॥

باب دوم

برہمن گرنتھوں میں اوم کی مہما

جن کا یہ خیال ہے ۔ کہ برہمن گرنتھوں میں بھی اوم شبد کا خاص طور پہ بیان نہیں ہے ۔ اسکا جواب یہ ہے کہ چاروں ویدوں کے چار برہمن ہیں ۔ رگوید کا ایتریہ برہمن ۔ یجروید کا شت پتھ برہمن ۔ اتھروید کا تانڈیہ برہمن ۔ اور سام وید کا گوپتھ برہمن ۔ باب اول میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ویدوں کے جتنے منتر ہیں اُن سے دوچند اونکار شبد کا پاٹھ اُن میں موجود ہے ۔ اب ویدوں کی تفاسیر برہمن گرنتھوں میں اس شبد کو جس وقعت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے ۔ اُسکا بیان مختصر طور پہ لکھتے ہیں ایتریہ[ط] برہمن میں مرقوم ہے کہ " تین وید رگ وید سے مراد ترئی ودیا

ط

त्रयो वेदा अजायन्त। ऋग्वेद एवाग्ने रजायत। यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात्। तान्वेदान- भ्यतपत्। ॥ इत्यादि ॥ ऐत॰ पंचम पंचिका। ख॰ ३२

ے ہے اِس لیے اِس سے چاروں وید سمجھنے چاہئیں۔

اس طرح) نازل ہوئے - اگنی رشی پر رگوید - وایو رشی پر یجر وید آدتیہ رشی پر سام وید - اِس طرح ان ویدوں کو برہم پرمیشور نے پرکاشت اظاہر کیا - اِن کے پرکاش ہونے پر تین لوک پرکاشت ہوئے - رگوید ہی سے بھولوک پرکاشت ہوا - یجروید سے ہی بھوہ (انترکش لوک) سام وید سے سوہ (دیولوک) پرکاشت ہوا -

اِس کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں بھولوک بھوہ لوک - سوہ لوک کی نسبت کچھ علم نہ تھا - جب ویدوں کا ظہور ہوا اُس وقت سے اِن تینوں لوکوں کے پدارتھوں کو لوگ جاننے لگے - اِس سے پہلے یہ تینوں لوک گویا نا معلوم تھے - کیونکہ جس شے کی نسبت ہم کو کچھ علم نہ ہو اُس کا عدم وجود ہمارے نزدیک یکساں ہے - گویا ہمارے نزدیک اُس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی - ویدوں کے ظہور کے بعد ہی خلقت کے باب میں لوگوں کو علم ہوا - اِس لئے کہا گیا ہے کہ ویدوں سے تین لوک پیدا (ظاہر) ہوئے - یہ بھی جاننا چاہیئے کہ بھولوک کے پدارتھوں (اشیاء ارضی) کا بیان خاص طور پر رگوید میں ہی انترکش کے پدارتھوں کا یجروید میں اور دیو لوک کے پدارتھوں کا سام وید میں اِس لئے یہ کہا گیا ہے کہ رگوید سے بھولوک یجر سے بھوہ لوک اور سام وید

سے سوہ لوک ہوئے ۔

ویدک اصطلاح میں بھوہ بھوہ سوہ کو مہا ویا ہرتی کہتے ہیں ویا ہرتی کے معنی ہیں " وہ جس سے کل کاروبار سر انجام پائیں " لہذا بھو بھوہ سوہ ان تین الفاظ سے تینوں لوکوں کے سمپورن پدارتھ (جملہ اشیاء) سمجھنی چاہئیں پھر ایتریہ براہمن میں لکھا ہے کہ اسطرح اُن تینوں لوکوں کو برھمنے نے پرکاشت کیا ان کے پرکاشت (ظاہر) ہونے پر برہمہ کے اوصاف بیان کرنے والے تین شبد یا پد آکار اوکار مکار ظاہر ہوئے اُن تینوں کو باہم ملانے سے جو ایک لفظ بنا وہ اوم ہے اس لیئے اوم (برہمہ) کی ستتی (حمد) کرتے ہیں :-

"اوم سُکھ دینے والا لوک ہے اوم وہ ہے جو سب کو زندگی دے رہا ہے"۔ شت پتھ براہمن میں اس کی

"तानि शुक्राण्यभ्यतपत। तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयो वर्णा अजायन्त। अकार, उकार, मकार इति। तानेकधा समभरत्। तदेतद् ओ३म इति। ऐत५।३२

तस्मादोमिति प्रणौति। ओमिति वै स्वर्गो लोकः। ओमित्यसौ योऽसौ तपति॥

ऐ० ब्रा० ५।३२॥

ـت یوں بیان کی گئی ہے:- "ہر جگہ حاضر، ناظر
و بسیط کُل اور محافظ کُل اوم برہم (سب سے بڑا)
ود سب سے قدیم ہے۔ سب کا پران داتا ہے یہی
ـہم کورویانی پُتر نامی رشی دیا کرتے تھے عالمانِ وید
ں اونکار شبد کو وید سروپ (عین وید) جانتے تھے؛
ی اوم کے ذریعہ تمام جاننے کے قابل اشیاء جانی جا
تی ہیں" پھر گوپتھ براہمن میں لکھا ہے "جو کوئی تحقیق طور
ر اس اونکار کو نہیں جانتا ہے وہ وید کے قابو میں نہیں ہوتا ہے
ا وہ پابند دھرم ہوکر دُنیا میں مایۂ فساد ہو جاتا ہے مگر جو اونکار کو اس طرح جانتا ہے
وید کے قابو میں ہوکر دنیا کا بھلا کرتا ہے۔ اسلئے اونکار رگوید کے پڑھنے کیوقت
روپ ہوتا ہے یجروید میں یجر روپ سام وید میں سام روپ سوتر میں سوتر براہمن
براہمن شلوک میں شلوک اور پرنو میں پرنو ہوتا ہے لفظ اونکار زبان سنسکرت میں
رساؤ ہے جس طرح پرماتما ہر ایک شے میں موجود ہے مگو اُس
وپ رنگ کچھ ظاہر نہیں ہوتا جس میں وہ ہے اُسی کے
وپ میں پرتیت ہوتا ہے اسی طرح رگوید کے ساتھ رگو
وید کے ساتھ یجر وید سروپ ــ.......

ـــــــــــــــ

१ ओ३म खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमिति ह
स्माह कौरव्यायणीपुत्रो ऽयं ब्राह्मणाविदुर्वे
दैनेन यद्वेदितव्यम। शत।१४।८।१।१

سام وید کے ساتھ سام وید سروپ اور اتھرو وید کے ساتھ اتھرو وید سروپ اونکار ہوجاتا ہے۔ اسی برہمن میں اونکار کی مہما استعارہ کے رنگ میں یوں بیان کی گئی ہے کہ "اُن[٥] دیوتاؤں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اُن اسُروں کو کون ہلاک کریگا۔ اس کے بعد اُنھوں نے وید کے بڑے بیٹے اونکار کو دیکھا اُس سے اُن دیوتاؤں نے کہا کہ اگر آپ ہماری افسری قبول کریں تو اُن اسُروں پر ہم فتحیاب ہوسکتے ہیں اونکار نے جواب دیا کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تب دیوتاؤں نے کہا کہ آپ ور مانگیں۔ اونکار نے کہا اگر سب کی رائے کا اتفاق ہو تو میں ور مانگوں اور پھر اُس نے یہ ور مانگا کہ برہم وادی لوگ بدون میرا نام لئے وید کو نہ پڑھا کریں اور اگر پڑھیں تو وہ وید وید نہ سمجھا جاوے۔ دیوتاؤں نے ویسا ہی ور دیا بعد اس کے دیوتا یگیہ بھومی سے بجانب شمال اسُروں سے سرگرم کارزار ہوئے اور

[٥] ते देवा भीता आसन् क इमानसुरानपहनिष्यन्ति। इति तस्मोङ्कारं ब्रह्मणः पुत्रं ज्येष्ठं ददृशुस्ते तमब्रुवन्। भवतामुखेनेमानसुरान् जयेमेति स होवाच किं मे प्रतीवाहो भविष्यतीति। वरं वृणीष्वेति। वृणा इति। स वरमवृणीत॥ इत्यादि॥

دم کی امداد سے اُن اسروں کو میگیہ بھومی سے مار کر نکال دیا
گوپتھ براہمن پرپاٹھک اول براہمن ۲۲)

حاصل مطلب اِس کا یہ ہے کہ جسم انسانی میں دیو اسُر سنگرام یعنی اخلاق حمیدہ و عادات رذیلہ کی جنگ برابر ہُوا کرتی ہے - اخلاق حسنہ و سیئہ دونوں اِس میں موجود ہیں - خصائل ذمیمہ کا نام اسُر اور اخلاق حسنہ کا نام دیو ہے جب خصائل ذمیمہ کی ترقی و اخلاق حسنہ کا تنزل ہوتا ہے تو خصائل ذمیمہ اخلاق حسنہ پر غالب آ کر اُن کو مغلوب کر لیتے ہیں یہی اسُروں کی فتح و کامیابی سمجھی جاتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس جب کبھی خصائل حسنہ عادات ذمیمہ پر غالب آ جاتے ہیں اُسوقت دیوتا فتحیاب ہوتے ہیں یہ مجادلہ باہمی ہمیشہ سے چلا آتا ہے جب کبھی دیوتا (نیک رغبتیں) برہم کو فائز ہوتے ہیں تب اُن کی فتح ہوتی ہے - یعنی جب انسان اونکار کی پناہ میں آکر اپنی خصائل ذمیمہ کو روزانہ مغلوب کرنا شروع کرتا ہے تب ایک نہ ایک دن وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے -

اسطرح کی کتھا کتب قدیم میں بہت جگہہ لکھی ہے - اِسکا حال آگے لکھا جائیگا یہاں صرف اونکار کی تشریح مقصود ہے - لہذا دوسرے مضمون کو چھیڑنا ٹھیک نہیں - چھاندوگیہ اُپنشد سے آگے بالتفصیل اونکار کا بیان کیا جائیگا اِسلئے تانڈیہ مہابراہمن کا حوالہ نہیں لکھا گیا کیونکہ چھاندوگیہ اُپنشد تانڈیہ براہمن کا ہی ایک حصہ ہے

باب سوم

تانڈیہ براہمن میں اوم کا پاٹھ

تانڈیہ براہمن جس کو سام براہمن بھی کہتے ہیں۔ ایک مشہور ومعروف براہمن ہے۔ اسی براہمن کا ایک حصّہ چھاندوگیہ اُپنشد ہے۔ جو آٹھ فصلوں میں منقسم ہے۔ تین براہمنوں کے حوالہ جات متعلقہ اونکار تو باب دوم میں درج کر دیئے گئے اب اس چوتھے براہمن کا حوالہ بھی ذیل میں لکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب اُپنشدوں کے حوالے بھی معہ معنی لکھے جائینگے

"ہر فرد بشر کو واجب ہے کہ اُس غیر فانی قابل حمد و ثنا، اوم نامی برہم کی اُپاسنا کرے یعنی بذریعہ اوم نام ہمہ جا حاضر و ناظر و عالم الغیوب برہم کی عبادت کرے کیونکہ اس اوم نام ہی سے زمانۂ قدیم کے رشیوں نے اُس کی حمد گائی۔ اب بھی سب گاتے ہیں اور آئندہ بھی گائینگے۔ اس کی تشریح

ओमित्येदक्षर मूदगीथमुपासीत ।
ओमिति ह्युद्गायति । तस्योपव्याख्यानम् छा० १।१।१ ॥

آگے کرینگے ؛

اس طرح چھاندوگیہ اُپنشد میں لفظ اوم سے ہی تمہید شروع کی ہے اور پہلے پرپاٹھک میں اوم شبد کا خاص طور پر بیان ہے اس اُپنشد میں جہاں جہاں اوم شبد آیا ہے معہ ترجمہ ذیل میں لکھتے ہیں دو مرتبہ اول پرپاٹھک میں اوم شبد کا پاٹھ آچکا ہے ؛

"کلام الٰہی ہی رگوید ہے پران کے مثل سام وید ہے یہ غیر فانی برہم اوم ہے اسی اوم کو سام ویدی لوگ اُدگیتھ کہتے ہیں"[ط]

اس جگہہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سام ویدی لوگ برہمہ کو اُدگیتھ نام سے اکثر پکارتے ہیں "اُد" بمعنی اونچا "گیتھ" بمعنی "گانا"۔ یعنی اونچے سُر سے گانے کے قابل وہی برہمہ ہے اسی وجہ سے اُس برہمہ کا نام اُدگیتھ ہے۔ رگویدی لوگ اونکار اور پرنو وغیرہ ناموں سے اُسی کو پکارتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اونکار ہی کا ایک نام اُدگیتھ بھی ہے سام وید میں

ط वागेव ऋक्। प्राणः साम (3) ओमित्येतद
क्षरमुद्गीथः। छान्दोग्योपनिषद् प्रपाठक
१। खण्ड१। प्रवाक५॥

ہر ایک گان (راگ) بالخصوص پانچ حصوں میں منقسم ہوتا ہے ہنکار
پرستاو اودگیتھ پرتی ہار اور ندھن یہ اُن کے نام ہیں اس سام کے
راگ کی ایک قسم کا نام بھی اودگیتھ ہے جس کے بیان کی یہاں
ضرورت نہیں۔

"رگوید[1] اور سام وید دونوں کا مقصود اصلی برہم ہی ہے۔ جسطرح عورت
و مرد دھرم کے مطابق صحبت کرتے ہیں تب وہ یقیناً ایکدوسرے کی
خواہش کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی طرح رگوید اور سام وید گانے
کے وقت ملاکر گائے جاتے یا وچارے جاتے ہیں تب وہ دونوں
مل کر ساودھان (گانے والے) کی خواہش پوری کرتے ہیں" جب[2]
رتوک پوچھتا ہے تو دیگر رتوک اوم کو جواب میں کہتے ہیں اُسی
اونکار برہم سے یہ ترئی ودیا وید متعلق ہے۔ رگویدی لوگ اوم کو ہی
سناتے ہیں اور اُسی اوم کی یجر ویدی تعریف کرتے ہیں۔
سام ویدی اوم ہی کو اونچے سُر سے گاتے ہیں۔ وغیرہ

[1] तदेतन्मिथुनम् ।४। ओमित्येतस्मिन्नक्षरे सं-
सृज्यते यदा वै मिथुनौ समागच्छतः आपयतो-
ह वै तावन्योन्यस्य कामम् ।

[2] यद्धि किञ्चानुजानाति ओमित्येव तदाह
छा० १।१।८। तेनेयं त्रयी विद्या प्रवर्त्तते ॥९॥
ओमित्याश्रावयति ।१। ओमिति शंसति ।इत्यादि

وغیرہ اس طرح چھاندوگیہ اُپنشد کے پہلے حصہ میں لفظ اوم
آٹھ بار آیا ہے اسی طرح چھاندوگیہ پرپاٹھک اکھنڈ ۲ پرواک
۵ میں ۷ مرتبہ اوم کا پاٹھ آیا ہے۔ اسی اُپنشد کے ۲-۱۳ میں
۳ مرتبہ اونکار کا پاٹھ آیا ہے۔ جیسے کہ "ان پرکاشت ظاہر
شدہ) ویدوں سے اونکار نام برہم کا ظہور ہوا۔ (یعنی اول لوگوں
کو وید کا گیان ہوا۔ بعد ازاں وید کی تعلیم کے ذریعہ برہم کا
گیان ہوا) اسی اونکار برہم سے تمام وید بانی متعلق ہے (اس
لحاظ سے) برہم ہی سب کچھ ہے"[1]

دیگر اُپنشدوں میں اوم کا پاٹھ ❖

ایش[2] اُپنشد کا ارشاد ہے کہ اے انسانوں مرتے وقت اسی اوم کو
یاد کرو"
کین اُپنشد میں اوم یا اونکار کا پاٹھ نہیں آیا ہے۔

[1] तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओंकारः सम्प्रास्रवत् ओंका
रेण सर्वा वाक् संतृण्णा ओंकार एवेदं सर्बम्॥

[2] अन्य उपनिषदों में "ओम" शब्द का पाठ।
ओम् क्रतो स्मर कृतं यदा वदन्ति॥
ईश०

کٹھ[ولی] اپنشد میں اوم کی مہمایوں گائی گئی ہے "کل وید جس
پد کی تعریف کرتے ہیں اور بار بار گاتے ہیں اور جس کی
عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جس پد کی تمنا کرتے ہوئے
برہمچریہ کرتے ہیں۔ اے طالب علم اس پد کو مختصر طور پر تم سے
کہتا ہوں وہ اوم ہے"۔

پرشن[ط] اپنشد میں اس سوال کا کرتے دم جو کوئی اونکار نامی
برہم کا اچھی طرح دھیان کرتا ہے اس کو اس کا کیا ثمرہ ملتا
ہے۔؟ جواب دیا گیا ہے کہ "جو[ط] اپاسک (عابد) اس مجرد کل

[ل] सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति । तपांसि सर्वाणि
च यद्वदन्ति ॥ यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ।
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ।
[ط] प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत । कतमं वा
व स तेन लोकं जयतीति । तस्मै स होवाच ।
एतद्वै सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्
कारः ॥२॥ यः पुनरेतं त्रिमात्रेमितयेतेनैवा
क्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत । ५ । तमोङ्का
रेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमज
रममृतमभयं परञ्चेति । ७ ॥

प्रश्नोपनिषद् पञ्चम प्रश्न ।

پرمیشور کا اوم شبد کے ذریعے سے دھیان کرے وہ برہمہ کو
فائز ہوتا ہے۔ وہ برہمہ جو راحت مطلق لازوال لاموت
لاانحاف اور سب سے افضل ہے اُس عالم الغیب پرماتما کو
عالم لوگ اونکار کے ہی ذریعہ سے پاتے ہیں"۔

منڈک اُپنشد[لہ] میں آچاریہ (اتالیق) کے لئے ہدایت ہے کہ وہ
اپنے شش کو اس طرح اُپدیش کرے کہ "اونکار کے ذریعہ
ہی پرماتما کا دھیان کرو تم لوگوں کا کلیان (بھلا) ہووے۔ بحر
جہالت سے تمہارا بیڑا پار ہو"

مانڈوکیہ اُپنشد[ٹہ] میں تو سوائے اونکار کی ویاکھیا کے اور کوئی مضمون ہی نہیں

[لہ] ओमित्येवं ध्यायथ। आत्मानं स्वस्तिवः पाराय
तमसः परस्तात्। मुण्डकोपनिषद् २।२।६॥

[لہ] ओमित्येतदक्षर मिद ँ सर्व तस्योपव्याख्यानं
भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वं मोङ्कार एव।
यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव
मां० १।

تیتریہ اوپنشد. سکشا ادھیائے انوواک ۸ میں مرقوم ہے کہ "اوم برہم
کا نام ہے - اوم ہی سار وستو ہے - یگیہ میں اسی کو سنتے سناتے
ہیں - سام ویدی اوم ہی کو گاتے ہیں رگویدی بھی اسی اوم
کی شستی (حمد) گاتے ہیں - یجرویدی ادھوریو ہر ایک بچن
میں اونکار ہی کو کہتے ہیں برہما نام رتوک اونکار کے ذریعہ ہی
حکم دیتا ہے - اگنی ہوتر کے لئے اونکار کے ہی ذریعہ آگیا دیتا
ہے - برہم وادی لوگ اوم شبد کے ذریعہ سے پرارتھنا کرتے ہوئے
کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعہ سے برہم دھام تک پہنچ جائیں
وہ ضرور برہم کو فائز ہوتے ہیں"۔

ایتریہ اپنشد میں اوم شبد کا علانیہ پاٹھ نہیں ہے۔

८ ओमिति ब्रह्म । ओमितीदँ सर्वम् । ओमित्येत-
दनुकृतिर्ह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओ-
मिति सामानि गायन्ति । ओँ शोमिति शस्त्राणि श-
ँसन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणा-
ति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहो-
त्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह
ब्रह्मोपाप्नवानीति । ब्रह्मैवोपाप्नोति । १ । ओं-
दश ॥

برہدار نیک اُپنشد ادھیاء ۳- برہمن ۹ کنڈکا اول میں
ओमितिहोवाच یہ پاٹھ سات مرتبہ آیا ہے- پھر ۵-۳-۱
۵-۲-۳-۹-۲-۱- میں یہ پاٹھ آیا ہے- پھر
ओं खं ब्रह्म ५।१।१ (وغیرہ) پاٹھ برہدار نیک اُپنشد میں بھی ہیں
ओंक्रतो स्मर कृतं स्मर گیتا بھی ایک مشہور کتاب ہے
اِس لئے اُس سے بھی اونکار کے متعلق تین شلوک ذیل میں
درج کئے جاتے ہیں- سری کرشن کہتے ہیں کہ "اے ارجن!
جو شخص اِس ایکاکشر برھم اوم کو کہتے ہوئے اور اُس کے ذریعہ
برھم کو یاد کرتے ہوئے اِس شریر کو تیاگ دیتے ہیں یعنی
مرتے وقت قالب عنصری کو چھوڑتے ہیں وہ پرم گتی (نجات)
کو پراپت فائز ہوتے ہیں،" "اونکار جاننے کے قابل نہایت ہی
پاک ہے اِسی طرح اِس برھم گیان کے لئے رگوید یجروید اور
سام وید جاننے کے قابل ہیں" "اوم تت ست" اِن تین پدوں
سے برھم کا نردیش ہوتا ہے اِس لئے برھم وادیوں کے یگیہ
دان (خیرات) اور تپ (ریاضت) وغیرہ اعمال حسنہ کا آغاز اوم ہی
سے ہوتا ہے" ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्माम-
नुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥
ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ॥ इत्या

چوتھا باب

اقوال اُپنشد متعلقہ اونکار پر اعتراض اور اُس کا جواب

اعتراض ۔ ابواب سابق کے بیانات سے اور بھی شبہ بڑھ گیا کیونکہ جس طرح بت پرست لوگ کالی وشنو مہادیو وغیرہ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں قائم کرکے اُن کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح یہ ونکار بھی معلوم ہوتا ہے ۔ اس ونکار میں بھی برہم کا تصور آپ کرتے ہیں اسی سبب سے اِس لفظ کو آپ افضل ترین مانتے ہیں ورنہ اس لفظ پر اتنا اصرار کیوں؟ پس آپکا مورتی پوجنے والوں سے فرق کچھ نہ رہا مثلاً ہم سوامی شنکر آچاریہ جی کی رائے پیش کرتے ہیں جو اپنی چھاندوگیہ اُپنشد کی تفسیر میں صاف لکھتے ہیں کہ جیسے مورتی پرماتما کا پرتیک (قائم مقام) ہے ۔ اسی طرح اونکار بھی اُس کا پرتیک ہے[1]

---

[1] तथा च अर्चादिवत परमात्मनः प्रतीकं सम्पद्यते "

"پرماتما کی پرتیک اونکار میں مضبوط ایکاگر دکیسو) بُدھی قائم کرے[1] پھر برہدار نیاک اُپنشد (۱-۱-۵) کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ :- " جیسے وشنو اور پرماتما میں فرق نہ مان کر پوجا کرتے ہیں اُسی طرح شردھا بھگتی اور بھاؤ وششیش سے اونکار روپ پرماتما میں برہمہ کی ستھاپنا کرے[2] ان سب پرمانوں (حوالوں) سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اُپنشدوں کے زمانہ میں

[1] ओङ्कारे परमात्मप्रतीके दृढामेकाग्रय लक्षणां मतिं सन्तनुयात् ॥

[2] विष्ण्वादिप्रतिमाभेदेनैवोङ्कारो ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्यम्। पुनः श्रद्धाभक्तिभ्यां विशेषेणचोङ्कार आवेशयति विष्णवङ्काङ्कितायां शैलादिप्रतिमायां विष्णुं यथा लोकः ॥

اگرچہ شیتلا وغیرہ کی مورتیاں نہیں تھیں مگر اونکار رپنی مورتی
اُسوقت بھی موجود تھی۔ مگر ان دونوں میں فرق نہیں اس لئے
آپ بھی بُت پرست ٹھہرے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو شری شنکر
آچاریہ جی کا عقیدہ ہے اُپنشد کا نہیں اس پر اسی قدر کہنا
واجب ہے۔ کہ کیا شنکر آچاریہ جی اُپنشد کا منشا نہیں سمجھتے تھے؟
ایک ایسے عالم کی شرح کبھی غلط نہیں ہو سکتی اُپنشد کے
مفہوم کو جیسا اُنھوں نے سمجھا ویسا دُنیا میں سمجھنے والا اب
پیدا ہونا محال ہے۔ اور الفاظ بھی بہت صاف صاف ہیں
کہ "اوم اس اکشر کی اوپاسنا کرنی چاہیئے"[1] نہ کہ "اوم واچیہ
برہم کی۔ اسی کی تائید کٹھ اُپنشد کے ان اقوال سے ہوتی ہے
"یہی اونکار اکشر برہم ہے یہی اونکار اکشر پرم ہے اسی اکشر کو
جان کر جو جیسا چاہتا ہے وہ اُس کو حاصل ہوتا ہے۔ یہی
آلمبھن (سہارا) سریشٹھ ہے یہی آلمبھن پرم ہے۔ اسی کو جانکر
برہم لوک میں معزز ہوتا ہے"[2] وغیرہ ان اقوال میں صاف

لہ ओमित्येतदक्षरम्॥

لے एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्॥
एतदेवाक्षरं ब्रह्म ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्॥
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥

طور پر اونکار کو برمھ مانا گیا ہے۔ اگر آپ اِس سے کچھ نرالا برمھ کو سمجھتے ہیں تو صاف صاف مجھے سمجھاویں۔ اور مَیں یہ بھی دریافت کرتا ہُوں۔ کہ اگر برمھ کے ہزارہا نام خواص و افعال کے اعتبار سے کہے گئے ہیں۔ تو پھر اِسی اونکار نام کی کیا خصوصیت ہے۔ کیوں نہ ہم جس نام صفت یا طریقہ سے چاہیں اُس کی پُوجا کریں۔ جب آپ ایک خاص نام کو افضل سمجھتے ہیں اور اِس کی پرستش و ورد کو ہی باعث نجات سمجھتے ہیں۔ تو پھر بیچاری مورتی پُوجا ہی کیا بگاڑتی ہے۔ جب آپ میرے اِن سوالات کا جواب دیدینگے اُسوقت جو شُبہ پھر پیدا ہوگا اُس کی بابت آپ سے پُوچھوں گا ؛

جواب ۔ تمہارا اعتراض بہُت طول طویل ہے۔ خیر سُنو۔ مُورتی پُوجا اور اونکار اوپاسنا دونوں کسی حالت میں یکساں نہیں ہوسکتیں ویدوں میں مُورتی پُوجا کا طریقہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ مُورتی پُوجا تھوڑے دِنوں سے رائج ہوئی ہے۔ جو جو مورتیاں آج کل پُوجی جاتی ہیں۔ وہ بہُت جدید ہیں۔ تریمی دلیو کے بیان میں اسکو تفصیل سے لکھیں گے۔ یہاں اِتنا سمجھو کہ رِشیوں کا سدھانت وید کے مطابق ہے ؛

مشہور اوپ نشد جن میں ویدوں کے تتو کو درشایا گیا ہے۔ رِشیوں کی تصنیف ہیں اس سبب سے خلاف وید بیان اُپنشدوں میں نہیں ہوسکتا۔ فی الحال اِس بحث سے قطع نظر کرکے اِسی امر پر غور کروگے جس طرح پرتما میں دھیان ہوتا ہے۔ کیا

ویسا ہی اونکار میں دھیان کرنیکا مطلب ہے ؟ - ایسا کبھی نہیں
ہوسکتا - کیونکہ اونکار ایک شبد ہے - اس کا رُوپ کیا ہوگا۔
اگر کہو - کہ جیسا آج کل لفظ ادم کو لکھتے ہیں ۔ ویسا ہی
نشان ہوگیا - بس اُسی علامت کو برہمہ سمجھ کر اُس کا دھیان
کرے - سُنو - اِس حالت میں بھی بہت خرابی پیدا ہوگی - کیونکہ
جس قدر اقسام کی رسم الخط مُلک میں رائج ہیں - اُسی قدر اقسام
کے دھیان بھی ہوجائینگے - بھارت ورش یعنے ہندوستان میں
ہی بیسیوں رسم الخط دیکھی جاتی ہیں - اُتنی ہی قسم سے یہ لفظ
آدم لکھا جائیگا - اور تب تمہارے قول کے موافق اُتنے ہی
قسم کے دھیان ہوجائینگے - اگر تم کہو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ
بھگوان کے اننت رُوپ ہیں - اننت پرکار سے اُس کا دھیان
ہوگا - جیسے اننت پرکار کی پرتماؤں میں اُنہیں کے مطابق
دھیان ہوتا ہے - اِس میں ہرج ہی کیا ہے ؟ سُنو اگر
مصنفین اُپنشد کا یہ منشا ہوتا تو کم سے کم رسم الخط کی علامت
کے مطابق دو چار اکار کے دھیان سرُوپ ضرور بتلا دیتے سو ایسا نہیں
کیا - اِسوجہ سے اُپنشد کا مطلب تمہارے کہنے کے خلاف
معلوم ہوتا ہے - جواب شافی اِس کا اُتر میمانسا میں دیکھو جو
ویدانت کے نام سے مشہور ہے - کبھی ایک دوسرے کے خلاف
خواص بیان نہیں کئے گئے - اور نہ برہمہ کا کوئی اکار ہی بتلایا
گیا ہے - اور نہ اُپنشدوں میں اونکار کا کوئی رُوپ کبھی بیان

گیا گیا ہے۔ لہٰذا تمہارا کہنا شاستر کے خلاف ہے۔ اور دوسری
ن یہ ہے کہ اکشر کا کوئی اکار نہیں ہوتا۔ البتہ بچوں کے سمجھنے
ے لئے لوگوں نے مختلف فرضی رسم الخط ایجاد کرلی ہیں۔
ر باعتبار رسم الخط اونکار کی شکل کا دھیان کرو گے تو تمہارا
یان بھی فرضی ہوگا۔ اِس دلیل سے بھی تمہارا قول صحیح
ہیں۔ اگر کہو کہ جس طرح فرضی اکشر کے ذریعہ سے سچا
یان حاصل کرلیتے ہیں۔ اُسی طرح فرضی علامت کے ذریعہ
ے برہم کو بھی جان جائینگے۔ یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں۔ دیکھئے
ی نام مئی کے علم کے لئے شبد (آواز) ایک واسطہ ہوتا ہے
کہ مورتی۔ رامچندر جی کے حالات شبد کے ذریعہ والمیک
ی نے کہے ہیں نہ کہ مورتی کے ذریعہ سے۔ جب کوئی شخص
والمیکی راماین یا تلسی کرت راماین کے شبدوں کو پڑھتا ہے
اُس کا دل خوش ہوجاتا ہے۔ رامچندر کے سب واقعات
س کی نظر کے سامنے آجاتے ہیں۔ وہ شبد کو ہی پڑھتا
ے۔ اور اُسی پر غور کرتا ہے۔

اِس موقع پر یہ بھی یاد رکھو کہ شری رامچندر جی اجودھیا کے
ہ تھے۔ اُن کے ماں باپ بیٹے وغیرہ سب کوئی تھے۔ اِس
ے اُن کی تصویر کاغذ پر لکھی جاسکتی ہے۔ پتھر وغیرہ میں
ی ان کی مورتی بجنبہ کھودی جاسکتی ہے۔ اس زمانہ میں
ر وہ ہوتے تو اُن کا فوٹو بھی لیا جاسکتا تھا۔ اب تم ایک

لحظہ کے لیے وچار کرو۔ کہ اگر تم نے کبھی رام کا ذکر شبد کے
ذریعہ نہیں سُنا ہے۔ تم سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے۔ کہ
رامچندر جی اجودھیا کے راجہ تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حالت میں
کسی پتھر کی بنی ہوئی مورت کوشلیا دیوی کی گود میں بیٹھے
ہوئے رام چندر کو دیکھ کر بھی تم کو کچھ علم نہ ہوگا۔ پھر تم کو
تقریر کے ذریعہ پوچھنا ہی پڑیگا کہ یہ کون ہے۔ پھر شبد ہی
کے ذریعہ اُس کا سب حال تم کو بتایا جائیگا۔ تب ہی تم کو گیان
ہوگا۔ اِس وجہ سے شبد ہی ایک واسطہ ہوا کرتا ہے۔ نہ
کہ مُورتی۔ اب پھر دیکھو جس وقت تم سے کسی نے کہا۔ کہ یہ
رامچندر ہیں اور یہ اُن کی ماتا کوشلیا دیوی ہیں۔ اُس وقت
تم کو کس طرح علم ہُوا۔ کیا اکشر کے دھیان سے یا شبد
کے سمجھنے سے؟۔ بے شُبہ شبد کے ہی علم سے تم کو پدارتھ
کا گیان ہُوا۔ اُسوقت اِس اکشر کا کیا اکار ہے۔ اِس پر تمہارا
دھیان نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ معنی الفاظ پر ہوتا ہے۔ جہاں کہیں
کتھا یا ویاکھیان ہوتا ہے۔ تو جو جاہل لوگ حرف شناس نہیں
ہوتے ہیں۔ جس زبان میں کتھا ہوتی ہے اُسکو سمجھتے ہیں۔ تو
اُن کو سب کتھا یاد ہو جاتی ہے۔ اکشر کی کچھ ضرورت نہیں
ہوتی۔ کتابوں میں فقط اکشروں کے اکار کے دیکھنے سے
تم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر اکشر کے اکار سے
کسی کو علم ہو جائے۔ تو ایک جاہل مطلق کو بھی علم ہونا چاہیئے

کیونکہ وہ آنکھ سے اکشر کے آکار کو دیکھ رہا ہے۔ کہ یہ اکشر
ٹیڑھا ہے یا سیدھا۔ تکونا ہے یا گول ہے وغیرہ۔ مگر اُس
جاہل کو کچھ بھی گیان نہیں ہوتا۔ عمر بھر اکشر ہی کا دھیان
کرتا رہے۔ مگر اُس کو ایک شبد کا بھی بودھ نہیں ہوگا۔ اِس
سے ثابت ہُوا کہ اکشر شبد جاننے کے لئے محض ایک نشان ہے
مگر شبد علم شئے کے لئے ایک مُقدّم سبب ہے۔ اگر شبد نہ ہو
تو ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ کتاب میں اکشر تو موجود ہے۔ مگر جب
تک نہ بتلایا جائے کہ الف ہے یا ب ہے۔ تب تک اُس
کا علم نہ ہوگا۔ تم غور کر کے دیکھو کہ اکشر کیا چیز ہے۔ جو بچے
اکشر سیکھتے ہیں۔ اُن کو رفتہ رفتہ سب اکشروں کا بودھ ہو
جاتا ہے۔ مگر اُن اکشروں سے کسی پد کا بودھ نہیں ہوتا۔
اگر اکشروں سے پد کا بودھ ہوتا۔ تو اسکو سب الفاظ اور اُن
کے معنی کا علم بھی ہو جانا ضروری تھا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔
اِس دلیل سے اکشر علم کی عِلّت نہیں۔ اب دیکھئے اکشر
کو جان کر بھی پد کا مطلب رٹنا پڑتا ہے۔ اِس سے بھی اسکو
پدارتھ کا بودھ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اُس پدارتھ کو اپنی آنکھ
سے نہیں دیکھ لیتا۔ اور انومان (قیاس) وغیرہ کے ذریعہ سے
نہیں جان لیتا۔ تب تک کسی شئے کا بودھ نہیں ہوتا۔ اِس
وجہ سے اکشر بودھ کا باعث نہیں۔ دیکھو ایک اندھا بچہ ہے
اُس کو اکشر کے بغیر ہی پڑھانے سے بودھ ہو جاتا ہے۔

ہاں۔ آنکھوں کے بغیر رُوپ کا بودھ نہیں ہوتا۔ مگر پڑھنے سے وہ ساری راماین یاد کرسکتا ہے۔ اور تم نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر ایسا ظہور میں آتا ہے۔ فرض کرو کہ تم انگریزی سے ناواقف محض ہو۔ تمہارے روبرو کسی نے انگریزی حروف لکھ کر رکھ دیئے۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ کیسے ہوتے ہیں اور مانا کہ جس طرح وہ حروف لکھے جاتے ہیں۔ تم نے دیکھ کر لکھ بھی دیئے مگر آج تک تم کو کسی نے یہ نہ بتایا کہ یہ (A) ہے یہ (B) ہے۔ اب غور کرو کہ علامت کا علم ہو کر بھی تم کو نفس الامر میں: A . B . C . D کا بودھ نہیں ہوا۔ اِس نظر سے اکثر بودھ کا سبب نہیں ہوسکتا۔ شے کا علم شبد کے ذریعہ سے ہوا کرتا ہے۔ مگر فی الحقیقت ساکشات انوبھو سے ہی واقعی بودھ ہوتا ہے اس کے لئے ایشور نے مختلف حواس مختلف اشیاء کے علم کے لئے مہیا کئے ہیں۔ انہیں سے کماحقہ گیان ہوتا رہتا ہے۔

اگر کہو کہ ادم سشبد کا جیسا تلفظ ہوتا ہے۔ اُسی کے مطابق دھیان کرنے سے اُپ نشد کا منشاء ہے۔ سو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ آوازِ حلق کے اختلاف کی وجہ سے تلفظ بھی بیشمار ہونگے پس اس صورت میں کوئی امر متحقق نہ ہوگا۔ اور نہ اس قسم کا کوئی پرمان ہی ملتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیئے۔ کہ اوچارن (تلفظ) دھونی کو کہتے ہیں۔ پس وہ تلفظ یا دھونی تو ایشور

نہیں ہوسکتی۔ یہ سب نادانی کی بات ہے۔ اِن سب باتوں سے قطع نظر کرکے رشیوں کے منشار پر غور کرو۔ اگر یہ کہو کہ شنکر آچاریہ نے تو پرتما کی مانند ہی اوزکار کو تسلیم کیا ہے یہ کیا بات ہے؟ اِس کا جواب یہ ہے کہ شنکر آچاریہ جی کے بھاشیہ میں ایک دو موقعہ پر ہی ایسی غلطیاں نہیں۔ بلکہ صدہا مقامات اُس میں ایسے ہیں جو متضاد یکدگر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے۔ کہ شنکر آچاریہ کا سِدّھانت آج تک لوگوں نے ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھا۔ اگر آپ نے سمجھا ہے تو بتلایئے۔ کہ وہ کہنے والا ایشور کیوں نہیں اور تم بھی ایشور کیوں نہیں۔ پھر ان دونوں ایشوروں میں یہ محاربہ عظیم کیونکر یعنے ان دونوں ایشوروں میں اتفاق رائے کیوں نہیں۔ جب ایک شے کے سوائے دوسری کوئی شے ہی نہیں۔ تو پھر ایک دوسرے سے ٹھوکر کیوں کھاتا ہے؟ گھاس بھی ایشور اور گھاس کھانیوالا جانور بھی ایشور۔ روشن کرنیوالا۔ چراغ بھی ایشور۔ اور روشن گھڑا بھی ایشور۔ سانپ بھی ایشور اور اُس کے زہر سے مرنیوالا شریردھاری بھی ایشور وغیرہ وغیرہ۔ سانکھ شاستر میں خوب کہا ہے۔ کہ "ایسا کہنا بچّوں اور پاگلوں کے برابر ہے" اِس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ شنکر کا عقیدہ معقول اور جگت اوپکاری نہیں لہذا اُنہیں کے قول پر حصر کرکے اوپنشدوں اور شاستروں کی تعلیم کا فیصلہ نہیں کرسکتے۔ ہم چھاندوگیہ اوپنشد اور

برہدارنیک اوپنشد سے دو مکالمہ درج کرتے ہیں۔ جن پر غور کرنے سے آپ کو صاف معلوم ہو جائیگا۔ کہ اُپنشدوں کے زمانہ میں ہر قسم کی پرتیک اوپاسنا کا نشیدھ تھا۔ دھیان لگا کے ان کے مضمون دقیق پر غور کرو۔

چھاندوگیہ اُپنشد کے پانچویں پرپاٹھک کے گیارھویں کھنڈ سے اِس مکالمہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک زمانہ میں اُپمنیو۔ پولوشی بھالون۔ شارکراکش اور اشوتراشوی جو بڑے عالم فاضل اور ماہر وید تھے آتما اور برہم کی پوری پوری ماہیت جاننے کیلئے ارونی۔ اودالک کے پاس گئے۔ ارونی۔ اودالک بھی اُن ماہران وید کے شُبہ کو رفع نہ کر سکے۔ تب وہ کیکئی دیش کے راجہ اشوپتی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

اِن مہاتماؤں میں جو برہم سمواد ہوا ہے وہ سُننے کے قابل ہے۔

اشوپتی۔ ہے اُپمنیو آپ کس آتما کی اوپاسنا کرتے ہیں

اُپمنیو۔ راجن! میں دیولوک روپ آتما کی اوپاسنا کرتا ہوں

اشوپتی۔ اُپمنیو۔ یہ دیولوک ویشوانر کے مکھ کے سمان ہے وہ برہم نہیں ہے۔ آپ کا سر گر پڑتا اگر آپ میرے پاس نہ آتے۔ (آپ علم حقیقی سے محروم رہتے)

اشوپتی۔ ہے پولوشی۔ آپ کس آتما کی اوپاسنا کرتے ہیں۔

پولوشی۔ راجن! میں آدتیہ روپ آتما کی اوپاسنا کرتا ہوں؟

اشوپتی - پوتُشی - یہ آدتیہ تو ویشواتر آتما کی آنکھوں کی مانند ہے۔ آپ اندھے ہوجاتے اگر میرے پاس نہ آتے۔
۳- اشوپتی - ہے بھالویہ۔ آپ کس آتما کی اوپاسنا کرتے ہیں؟
بھالویہ - میَں وایو رُوپ آتما کی اُپاسنا کرتا ہوں۔
اشوپتی - یہ وایو تو ویشواتر آتما کے پران کی مانند ہے۔ اگر آپ میرے پاس نہ آتے تو آپ کے پران نکل جاتے۔ یہ وایو برمحہ نہیں۔
۴- اشوپتی - ہے شارکرآکش! آپ کس آتما کی اوپاسنا کرتے ہیں؟
شارکراکش - راجن! میَں اکاش رُوپ آتما کی اوپاسنا کرتا ہُوں۔
اشوپتی - یہ اکاش تو ویشواتر آتما کے جسم کی مانند ہے۔ اگر آپ یہاں نہ آتے۔ تو آپ کا شریر ناش ہوجاتا۔ یہ اکاش برہمہ نہیں ہے۔
۵- اشوپتی - ہے اشواتراشوی۔ آپ کس آتما کی اوپاسنا کرتے ہیں۔
اشواتراشوی - راجن میَں جل رُوپ آتما کی اوپاسنا کرتا ہوں
اشوپتی - یہ جل تو اتما کی وستی کی مانند ہے۔ اگر آپ یہاں نہ آتے۔ تو آپ کا وستی چھِن بھِن ہوجاتا۔ یہ جل برمھ نہیں ہے۔
۶- اشوپتی - ہے اوداّلک آپ کس آتما کی اوپاسنا کرتے ہیں
اوداّلک - میَں پرتھوی رُوپ آتما کی اوپاسنا کرتا ہوں۔

اشوپتی۔ یہ پرتھوی تو ویشوانر آتما کے پاؤں کی مانند ہے۔ اگر آپ یہاں نہ آتے۔ تو آپ کا پاؤں کٹ جاتا۔ یہہ پرتھوی برمھ نہیں۔

اِس کے بعد مہاراجہ نے اُن چھہ عالموں کو برمھ کے متعلق اُپدیش کیا۔ جس کو سُنکر اُن سب کی شنکا دُور ہوگئی۔ اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ اپنے اپنے آشرموں کو واپس چلے گئے۔

اب اِس مکالمہ کے منشاء اصلی پر غور کرو ؛

یہاں مجمل طور پر کہا گیا ہے۔ کہ اِس دُنیا میں جتنی اشیا نظر آتی ہیں۔ وہ برمھ نہیں ہیں۔ آفتاب۔ ہوا۔ خلا۔ پانی۔ زمین برمھ نہیں۔ اِن میں آفتاب سے لیکر زمین تک جملہ اشیاء شامل ہیں۔ ان میں سے جو باقی رہیں۔ اُن کا تعلق دیولوک سے ہے۔ سو وہ دیولوک بھی برمھ نہیں۔ لہٰذا ان کو جو کوئی برمھ سمجھ کر پُوجتا ہے۔ وہ اگیانی ہے۔ اور اِس سے یہ بھی ثابت ہُوا۔ کہ یہ سب اشیا غیر ذی روح ہیں۔ ان کی ستوتی اور پرارتھنا جو لوگ کرتے ہیں وہ بڑے اگیانی ہیں۔

آریہ ورت کے عالمو! اس مکالمہ پر توجہ دو۔ اور سورج وغیرہ کی پُوجا چھوڑ کر برمھ کی پُوجا کرو ؛

سوال :۔ اکثر لوگ کہتے ہیں۔ کہ ہم آفتاب وغیرہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ اُن میں برمھ کی اوپاسنا کرتے ہیں۔ کیونکہ برمھ سرو ویاپک ہونے سے آفتاب وغیرہ میں بھی موجود ہے

اِس وجہ سے آفتاب وغیرہ کو علیحدہ سمجھ کر اوپاسنا کرنے میں کوئی ہرج نہیں"۔ اِس شُبہ عظیم کے رفع کرنے کے لئے ہم برہدارنیک اوپ نشد سے حسب ذیل مکالمہ درج کرتے ہیں :-

بالاکی نام ایک ذیعلم گرگ گوتر میں تھا۔ اُس نے ست شاستروں کو پڑھا تھا۔ مگر شاستروں کے منشاء سے بالکل ناواقف تھا۔ وہ پرتیک اوپاسنا کو عمدہ سمجھ کر سب کو اُس کا اُپدیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کاشی کے راجا اجات شترو کے پاس جاکر بولا۔ کہ راجن اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کو برہم کا اُپدیش کروں۔ راجہ بہت خوش ہوکر بولا۔ کہ میں فقط اِسی بات کے لئے ایک ہزار گائیں آپ کی نذر کرتا ہوں۔ کیونکہ جنک جنک کہہ کر سب مہاتما وِدوان لوگ متھلا دیش کو ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم بیچاروں کو کوئی برہم گیانی آکر اُپدیش نہیں دیتا۔ سو آپ کی بڑی کرپا ہوئی جو آپ نے ہم کو درشن دیئے آپ ضرور برہم کا اُپدیش سُنائیں۔ تب وہ گارگی بالاکی مہاراج کو اُپدیش دینے لگا۔ کہ یہ جو آفتاب میں پُرش ہے۔ اُسی کو میں برہم مان کر اوپاسنا کرتا ہوں۔ آپ بھی اُسی آفتاب میں برہم پُرش کی اوپاسنا کریں۔ یہی پُرش برہم ہے۔

نوٹ۔ یہاں لفظ پُرش کے معنی برہم شکتی (قدرت الٰہی) کے ہیں۔ اِسی منشار سے گارگی نے لفظ پُرش کا استعمال

کیا ہے۔ اگر لفظ پُرش کا ترجمہ فقط قدرت ہی کیا جا سکے۔ تو رشی کی پرتگیا بھنگ ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ راجا سے کہہ چُکا ہے کہ میں آپ کو برمہہ کا اُپدیش کرونگا۔ سو سوروپ رُوپ ادھشٹھان (قایم مقام) میں برمھ کی اوپاسنا کہتا ہے۔ اس نظر سے یہاں پُرش لفظ کے معنے والاکی کی راسے میں برمہہ ہیں۔

راجا یہ بات سُنکر بولا کہ نہیں نہیں۔ اِس آفتاب میں برمھ کی اوپاسنا مجھے نہ بتلائیں۔ یہ سمواد اچھا نہیں۔ ہاں یہ آفتاب اِس دُنیا میں سب کا اَتی ترمن (سب پہ حاوی) کرنیوالا ہے۔ اور راجا اور سر کی مانند ہے۔ ایسا تو میں بھی مانتا ہوں اور اتنا مان کر آفتاب کے متعلق۔ خواص کا مطالعہ میں بھی کرتا ہوں۔ مگر اِس میں برمہہ کی اوپاسنا کرنی بالکل ناواجب ہے تب پھر گارگیہ آفتاب کو چھوڑ کر ماہتاب کو دکھلا کر بولا کہ ہے راجن چاند میں جو یہ پُرش ہے اُسی کو میں برمھ جانتا ہوں۔ اور اِسی میں برمھ کی اُپاسنا کرتا ہوں۔ آپ بھی اِسی میں برمھ کی اُپاسنا کیا کریں۔ راجا اِس بات کو سُن کر کہنے لگا نہیں نہیں۔ اِس چاند میں جو پُرش ہے وہ برمھ نہیں۔ اور نہ اِس چاند میں برمھ کی اوپاسنا کرنی ہی اُچت ہے۔ اِس میں آپ بحث نہ کریں۔ یہ برمھ نہیں۔ البتہ لوگ اسکو سوم راجہ کہتے ہیں۔ میں بھی اِسکو سوم راجا ہی مانتا ہوں۔ مگر سوم راجا میں برمھ کی اوپاسنا نہ تو میں کرتا ہوں۔ نہ اور کسی کو کرنی چاہیئے

اِس کے بعد بالاکی نے سلسلہ وار بجلی۔ ہوا۔ آتش۔ پانی۔ آئینہ۔ شبد وغیرہ اشیار میں برہم کی اُپاسنا کا اُپدیش کیا۔ مگر راجہ سب کی تردید کرتا گیا۔۔۔۔۔۔ راجا نے کہا کہ کیا آپ اتنا ہی جانتے ہیں اِس قدر علم سے برہم کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تب گارگی شرمندہ ہوکر بولا کہ راجا اب میں آپ سے ہی برہم کا اُپدیش سُننا چاہتا ہوں۔ کرپا کر کے برہم کا اُپدیش مجھے کریں۔ راجہ بولا یہ تو ایک اُلٹی بات ہے کہ برہمن ایک چھتری کے پاس اِس غرض سے آئے۔ کہ مجھے وہ برہم کا اُپدیش کریگا۔ خیر یوں ہی سہی۔ اب چند روز میرے یہاں رہیں۔ میں آپ کو بتلاؤنگا۔ اِس کے بعد حسب وعدہ راجا نے برہم کا اُپدیش دیا۔ ۔ ۔ ۔ جس کو سُن کر وہ بالاکی پُورا برہم گیانی ہوگیا۔

اوپنشدوں کے مذکورہ بالا دونوں مکالموں سے ثابت ہُوا۔ کہ سُوریہ وغیرہ پرتما میں بھی برہم کی اُپاسنا نہیں کرنی چاہیئے۔ پس جبکہ اُن میں بھی اُپاسنا کی ممانعت ہے۔ تو پھر کب ممکن ہے۔ کہ مٹی یا کسی دھات وغیرہ کی بنی ہوئی مورت میں برہم اوپاسنا کا طریقہ بتایا جائے۔ اب رہا اُن کا رُوپ پرتیک۔ سو اِس کے بارہ میں پہلے ہم لکھ چکے ہیں۔ کہ یہ مثل سُورج وغیرہ کے پرتیک نہیں۔ یہ فقط ایشور کا ایک نام ہے۔ اِس نام کے ذریعہ سے ایشور کو جان کر اُس کی عبادت حضوری قلب سے کرنا چاہیئے۔ یہ ایشور کا ایک خاص نام ہے۔ اِس کا بیان

آگے کریں گے۔ اب تم لوگ غور کر سکتے ہو۔ کہ شنکر آچاریہ جی
نے جو یہ کہا تھا کہ جس طرح پرتما میں وشنو کا دھیان ہوتا ہے
ویسے ہی اونکار میں بھی برمھ کو سمجھے سو کہاں تک ٹھیک ہے۔
اے طالبانِ حق! شنکر آچاریہ کے بھاشیہ سے جو تم لوگوں کو
بھرم ہُوا ہے۔ اُسکو چھوڑو۔ شنکر آچاریہ کا اودیت واد (ہمہ اوست)
اِن دونوں مکالموں کے رُو سے بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔
شنکر آچاریہ نے اِس امر پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ کہ
جو وید اور اوپنشد کے خلاف ہے۔ اُس کو ہرگز تسلیم نہ کرنا
چاہیئے۔ آپ سوچیں اگر یہ جگت برمھ ہی ہوتا۔ تو اشوپتی اُس کی
اُپاسنا کی کیوں تردید کرتا۔ اور اگر اس جگت میں جو پدارتھ شکتی
(خاصیت اجسام) ہے۔ وہی برمھ ہوتی۔ تو اجات شترو آدتیہ
پُرش وغیرہ کی اُپاسنا کو کیوں ناجائز بتاتا۔ یا جیسے وشنو کی
اُپاسنا سالگرام میں ہوتی ہے۔ اسی طرح آفتاب وغیرہ
میں برمھ کی اُپاسنا کرنی چاہیئے۔ اگر رشیوں کا یہ منشا ہوتا
تو اجات شترو آفتاب پرستی وغیرہ کی ممانعت نہ کرتا۔ اگر کہو کہ
اونکار رُوپ ادھشٹھان میں برمھ کی اُپاسنا کرنے سے کوئی حرج
نہیں۔ تو یہ بھی درست نہیں۔ اس پرکرن میں صاف طور پہ کہا گیا ہے
کہ شبد کو بھی ادھشٹھان مان کر برمھ اوپاسنا کرنا مناسب نہیں
پھر ایسی حالت میں شری شنکر آچاریہ جی کا قول کیونکر تسلیم
کیا جا سکتا ہے۔ اب تم اِن دونوں مکالموں پہ غور کرو۔ کہ

شنکر آچاریہ کا دعویٰ کہاں تک اوپ نشدوں کے مطابق ہے - جب کبھی شنکر آچاریہ نے دوسروں پر اعتراض کئے ہیں - تب بڑے زور سے کہا ہے - کہ وید کے خلاف ہونے سے فریق مخالف کا قول واجب الترک ہے - اُپنشدوں کو بھی شنکر آچاریہ وید ہی مانتے ہیں - مگر تعجب یہ ہے - کہ خود وید کے خلاف سدھانت بتلاتے ہیں +

پانچواں باب

لفظ اوم میں جو تین حروف ہیں اُن کے معنی دقیق کا بیان

(۱) ہم دیکھتے ہیں کہ अ + उ + म اِن تین حروف سے لفظ اوم مرکّب ہے - یعنی لفظ اوم میں تین حروف ہیں جب لفظ اوم لکھا جاتا ہے - تب ओ اور म کے بیچ میں تین کا ہندسہ لکھا جاتا ہے - جب کسی منتر کے شروع میں اوم شبد لکھا یا بولا جاتا ہے تو پانینی سوتر کے مواقف

پلُت (دراز) ہو جاتا ہے۔ یعنی اوم تین ماتر والا جاتا ہے۔ اسی
وجہ سے جب لفظ اوم لکھتے ہیں تو اوم کے آگے ۳ کا ہندسہ
لکھ دیتے ہیں۔ یہ تین کا ہندسہ خاصہ پلُت (دراز) کا مظہر
ہے۔ (۳) اونکار کا نام بھی تین ہی حروف کا ہے۔ پرنتو ورج
آدگنتھ (۴) اس اوم کے آگے جپ کرنے کے وقت تین ہی
مہا ویا ہرتیاں۔ بھُو۔ بھُوَہ۔ سُوَہ شامل کر دیتے ہیں اگر چہ
مہاویاہرتیاں سات ہیں (بھُو۔ بھُوَہ۔ سُوَہ۔ مہہ۔ جنہ۔ تپہ۔ ستیم)
مگر جپ کے وقت تین ہی ویاہرتیاں شامل کی جاتی ہیں (۵) پھر
ان تین مہاویاہرتیوں کے آگے تین ہی پد والی گایتری لگائی
جاتی ہے۔ گایتری سات چھندوں (بحروں) میں سے فقط ایک
چھند کا نام ہے۔ وہ تین پدوں کی ہوتی ہے۔ ہر ایک پد میں
آٹھ اکشر (حروف) ہوتے ہیں تینوں پد ملا کر ۲۴۔ اکشروں کی
گایتری ہوتی ہے (۶) اُپنشد اور دھرم شاستر کے مطابق
تین ویدوں سے تینوں اکشر لئے گئے ہیں۔ اِس طرح دیکھنے سے
تعجب ہوتا ہے کہ اِس اونکار کے ساتھ تین کا الحاق کیونکر
ہے۔

۱ ویدک بھاشا میں دیکھتے ہیں۔ کہ "اوم شانتیۃ۔ شانتیۃ۔ شانتیۃ"
اسی طرح لفظ شانتی تین بار ہی کہا جاتا ہے (۲) بوہ؟ وغیرہ
مبارک کاموں میں وشٹرو۔ وشٹرو۔ وشٹرو پادیم۔ پادیم۔ پادیم
[1] विष्टरो विष्टरो विष्टरो। [2] पाद्यं पाद्यं पाद्यं ॥

پادیم - ارگھو - ارگھو - ارگھ - آچمنیام - آچمنیام - آچمنیام
وغیرہ -

ایک ایک لفظ کو تین تین بار کہتے ہیں (۳) مصنف نروکت
مقدم دیوتا تین ہی مانتا ہے - آدتیہ - وایو - اگنی (۴) صبح -
دوپہر - شام تین ہی اوقات ہیں (۵) اگنی بھی تین ہی مانی
گئی ہیں - گارہ پتیہ - آہونیہ - دکشناگنی -

(۶) وید منتروں کی بناوٹ بھی تین ہی قسم کی ہے - رگ (نظم)
سام (موسیقی) - یجو (نثر) - (۷) جنیؤ (زنار) بھی تین ہی تاگے
کا ہوتا ہے - (۸) برہمن برن - چھتری برن - ویش برن شاستر
کے رو سے یہ تین ہی قسم کے برن (ذاتیں) ہیں - (۹) ماں
باپ - اُستاد یہی تین گرو مانے گئے ہیں (۱۰) سانکھ شاستر
میں ادھیاتمک (بخار وغیرہ سے ہونے والے دکھ) ادھی دیویک
(زلزلہ اور ہوا کی ناپاکی سے ہونے والے دکھ) ادھی بھوتک (جو
دوسرے جانداروں سے تکلیف پہنچتی ہے) تین قسم کے ہی دکھ
کہے گئے ہیں - (۱۱) ستوگن رجوگن اور تموگن یہی تین پدارتھ یا
گن کہے گئے ہیں (۱۲) ایشور - جیو اور پرکرتی - یہ تین ہی انادی

---

۱ अर्घोऽर्घोऽर्घः ।

۲ आचमनीयम् । आचमनीयम् ।
आचमनीयम् ।

پدارتھ ہیں ۔ وغیرہ وغیرہ ۔

تثلیث

ویدک بھاشا میں ہیں (۱۳) پورانوں میں برہما ۔ وشنو ۔ مہیش تین دیوتا مہالکشمی ۔ مہاسرستی ۔ مہاکالی ۔ تین دیویاں ۔ تری وکرم (تین قدم والا) ترلوک (تین لوک) ۔ مہادیو کے ساتھ ترسول ۔ ترپنڈ وغیرہ (۱۴) صرف ونحو میں ماضی ۔ مستقبل و حال تین زمانے ۔ تین وچن تین پُرش (ضمیر) مانے گئے ہیں (۱۵) بچپن ۔ جوانی ۔ بڑھاپا تین اوستھائیں وغیرہ (۱۶) کرسچین لوگ باپ ۔ بیٹا ۔ روح القدس تین خدا کو مانتے ہیں ۔ وغیرہ ۔ بشیمار چیزوں کا بیان تین سے ہوتا ہے ۔ اب غور کرنا چاہیے ۔ کہ یہ سب کیا ہیں ۔ اور ان میں کیا سچائی ہے اور اونکار میں تین حروف سے خاص مطلب کیا ہو سکتا ہے ۔ یہ اس اونکار کے تین اکشر جتلاتے ہیں ۔ کہ کائنات کی علت مائے اولیں (قطعی صداقتیں) تین ہی ہیں ۔ ایشور ۔ جیو اور پرکرتی ۔ یہ تین ہی ازلی و ابدی ہستیاں ہیں کم و بیش نہیں ۔ ان تینوں کو کماحقہ جاننے سے انسان راحت حقیقی کا مستحق ہو سکتا ہے ۔ ان تینوں کے علم کے لئے تری ودیا (وید) کی تحصیل کی ضرورت ہے ۔ اسی سبب سے برہمچاری تین تار کا جنیو وغیرہ پہنکر برہمچریہ کو دھارن (اختیار) کرتے ہیں اور تری ودیا کی تحصیل کرتے ہیں

اِسی سے تینوں رِن (فرائض) تینوں دُکھ وغیرہ دور ہوتے ہیں
اِسی سے ماتا۔پتا۔آچاریہ تینوں گورو خوش رہتے ہیں۔اِسی
سے تینوں سونوں (. . . . .) کی اُپاسنا ہوتی ہے۔
وغیرہ وغیرہ۔ لفظ اونکار کے لطیف معنوں پر روزمرہ غور کرو
اور اُس کے مطابق کاربند ہو۔ بخوف طوالت ہم اسبارہ میں
زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ آپ لوگ خود اسکو بار بار غور سے پڑہیں
تب آپ پر خود بخود حقیقی مطلب روشن ہونے لگیگا ؛؛

لفظ اونکار کی پُراسرار بناوٹ

حرف اکار کی خصوصیت } (۱) دیکھو اِس اوم میں اکار۔ اوکار اور مکار تین حروف ہیں (۲) رگوید
کا آغاز حرف اکار سے ہُوا ہے اور انگریزی اردو وغیرہ
سب زبانیں اکار ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ انگریزی میں
اکار کا قایمقام A اور اردو میں الف مانا گیا ہے ؛؛

علم صرف و نحو کے علاّمہ پانینی اپنی کتاب اشٹادھیائی کو
اکار ہی سے شروع اور اسی پر ختم کرتے ہیں۔ دیکھو مہرشی
پانینی نے حرف اکار کی کتنی عزت کی ہے۔ آپ میں سے
اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک امر اتفاقیہ ہے۔ مگر فی الحقیقت
ایسا نہیں ہے۔ مہرشی پانینی نے جان بوجھ کر اشٹادھیائی

کے آغاز و انجام میں اکار کا استعمال کیا ہے۔ اُنہوں نے
لفظ اوم کا اشتقاق ایسے مصدر سے ثابت کیا ہے۔ جس
کے شروع میں اکار ہے۔ یعنی (اوم) अव دھاتو سے اور
دھاتو پاٹھ میں آوَ अव دھاتو کے جتنے معنے کئے گئے
ہیں اُتنے معنے اور کسی دھاتو کے نہیں ہیں۔

(۲) سنسکرت کے جتنے ویَنجن (کانسوننٹ یا حرف صحیح)
حروف بچوں کو اوّل سکھائے جاتے ہیں۔ وہ سب کے سب
حرف اکار سے ملے ہوئے رہتے ہیں یعنی क ख ग घ
وغیرہ حرفوں میں अ شامل ہے۔ کیونکہ اُن کی ذاتی شکل
क् ख् ग् घ् وغیرہ ہے۔ جس کو سنسکرت ویاکرن
کی اصطلاح میں ہَل کہتے ہیں۔ ویَنجن
حروف کا سُوَر (   ) کی امداد کے بغیر
تلفظ ادا نہیں ہو سکتا۔ اِس لئے ہر ایک ویَنجن میں حرف
اکار ملا کر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اب جائے غور ہے۔ کہ اگر
حروف الف کا موجد چاہتا تو क ख ग घ وغیرہ کی
بجائے कि खि गि घि وغیرہ بنا سکتا تھا۔ یا زبان
انگریزی و اردو کی مانند کسی میں इ کسی میں उ
وغیرہ سُوَر لگا کر پڑھاتا۔ جیسے بی۔ سی۔ ڈی۔ جی کے
ابتدائی حروف ہیں۔ جن میں ای۔ اے وغیرہ حروف فضول
ہیں۔ اسی طرح के खे गे घे وغیرہ بنا خوالا

بنا سکتا تھا۔ ایسا نہ کر کے سب وتھنوں میں اکار ہی کو
ملایا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔

لفظ اوم اور سنسکرت کی رسم الخط میں سنسکرت میں حروف
ऌ، ऋ، उ، इ - अ پانچ ہی ہرسو سُور ہیں۔ کم و بیش
نہیں ہیں۔ اور فی الحقیقت ہیں بھی پانچ ہی سور انہیں میں
دو دو حروف ملکر औ ओ ऐ ए بن گئے ہیں۔ جیسے :-

अ + इ = ए । अ + ए = ऐ । अ + उ = ओ । अ + ओ =
औ । अ + अ = आ । इ + इ = ई । उ + उ = ऊ
ऋ + ऋ = ॠ ॥

جب اس پر خوب غور کروگے تو یہی پانچ سُور سنسکرت میں پاؤ
گے۔ اب آپ کو ایک عجیب و غریب بات اونکار کے متعلق بتاتا
ہوں۔ دھیان لگا کر سنو۔ ان پانچ سوروں میں پہلا حرف
अ ہے اور ओम् میں بھی حرف اول अ ہے :-
ان پانچ سوروں میں حرف درمیانی उ ہے۔ اور
ओम् میں بھی حرف درمیانی उ ہے۔ اب رہ گیا
مکار मकार اس کی کیفیت یوں ہے۔ کہ سنسکرت حروف تہجی
میں ورگ (تختیاں) بھی پانچ ہی ہوتی ہیں یعنی کورگ۔ چورگ
ٹورگ۔ تورگ اور پورگ
پانچ پانچ حروف ملکر ایک ورگ کہلاتا ہے۔ اب دیکھو اِنہا

پانچوں ورگوں میں آخری حرف म ہے اب لفظ اوم کو دیکھو اس میں
بھی म آخری ہے۔ کیا یہ اتفاقیہ بات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں
رشیوں نے دیدہ و دانستہ یہ حکمت رکھی ہے۔ لفظ اوم کے مطابق
ہی اپنے حروف کو بنایا ایشور کی طرف کھینچ کر لیجانے کی یہ سب
تدبیر ہے۔ اے حق پسندو! تم یاد رکھو رشی لوگ ہمیشہ ایشور
ہی میں محو رہتے تھے۔ اُسی کو اپنی چاروں طرف دیکھتے تھے۔
اس سبب سے اُن کے تمام کاموں میں تمام وچاروں میں ایشوری
بھاؤ ہی دیکھو گے۔ کیا تم لوگ بھی اس طرح اپنے دل کو یکسو
نہیں کر سکتے ہو؟

اونکار اور رشیوں کا منشاء اگرچہ لفظ اوم برمھ کا مرادف ہے۔
اس بارہ میں کئی ثبوت بیشتر دیئے
گئے ہیں۔ اور آئندہ بھی دیئے جائینگے۔ مگر اس بات کا دھیان
رکھو کہ جب یہ لفظ اوم اپنی ترکیب سے علیحدہ ہو کر جداگانہ
تین حروف میں منقسم ہو جاتا ہے یعنے म، उ، अ میں تب
وہ فقط برمھ کا مظہر نہیں رہتا۔ بلکہ اکار سے برمھ کو اوکار
سے جیو کو اور مکار سے مایا یعنے مادہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب
یہ بات بخوبی آپ کے ذہن نشین ہو جائیگی۔ کہ رشیوں نے کیونکر
اپنی اکشر مالا (الف بے) کے شروع میں अ درمیان
میں उ اور آخر میں म رکھ کر ओम् کے ساتھ مطابقت
کی ہے۔ رشیوں کے خیالات لطیف ہوتے ہیں۔ اگرچہ بحیثیت

اکثر (حرف) کے اوم میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے مگر بلحاظ اسم اعظم ہونے کے بڑی تخصیص ہے۔ اب سنسکرت کی رسم الخط کی گہرائی پر غور کرو۔ دیکھو ایشور علت اولیٰ ہے۔ جو جیو اور مادہ میں بلکہ غائب یعنی غیر مرئی ہو رہا ہے۔ اِس سبب سے ہمارے رشیوں یعنی حقایق الاشیاء کے عالموں نے اپنی رسم الخط میں بھی پہلا حرف اکار ہی رکھا ہے۔ جو مُظہر ہے برمھ کا۔ اور جس طرح پر یہ سب میں ویاپک یعنی محیط ہو رہا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا فقط وہ اشیاء ہی کہ جن میں وہ ویاپک ہے نظر آتی ہیں۔ برمھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح تم دیکھتے ہو۔ کہ क ख وغیرہ سب ویَنجنوں (حروف صحیح) میں برمھ رُوپ کا مظہر اکار ویاپک ہو رہا ہے۔ مگر ظاہر نہیں ہوتا۔ فقط ویَنجن ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اِس سے یہ دکھلانا مقصود ہے کہ برمھ سرو ویاپک ہے۔

اِس تخصیص پر خوب غور کرو۔ جیسے جیسے بچے الفاظ سیکھتے جاتے ہیں۔ ویسے ویسے اُن کو علم اِس امر کا ہوتا جاتا ہے کہ اِن سب क ख وغیرہ حروف میں اکار مِلا ہُوا ہے۔ اِسی طرح اِس جگت میں پہلے پرکرتی اور جیو ہی نظر آتے ہیں۔ برمھ نظر نہیں آتا۔ مگر جوں جوں شاستروں کو پڑھتا اور غور کرتا جاتا ہے۔ تیوں تیوں عقلمند آدمی کو پرکرتی اور جیو میں ویاپک برمھ محسوس ہونے لگتا ہے ::

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جیسے میں ابھی کہہ چکا ہوں اوم
سے برہم (अ) سے جیو (उ) سے مایا یعنی پرکرتی مراد ہے
اِس اوم شبد میں جو اکار اور اوکار ہیں۔ وہ سور ورن (حرف
علت) ہیں۔ اور آپ جانتے ہو کہ سوروں (حروف علت) کا
تلفظ بلا اعانت کسی حرف وغیرہ کے بذاتہ ہوتا ہے۔ یہ اُن کا
ذاتی خاصہ ہے۔

اب دیکھو پرماتما اور جیو آتما کے مظہر الفاظ (अ) (उ) سور
(حرف علت) ہیں۔ یعنی اِس سے یہ دکھایا گیا ہے۔ کہ سور کی
مانند پرماتما اور جیو آتما خود مختار و آزاد ہیں۔ دوسروں کی مدد کے
محتاج نہیں۔ پرماتما سوتنتر ہے۔ اِس میں تو ذرا بھی شُبہ نہیں
مگر فعل کے کرنے میں جیو آتما بھی مختار مطلق ہے۔ اِسی طرح
یہ دونوں سوتنتر (آزاد) ہیں اور دونوں چیتن (ذی شعور) ہیں۔

مکار اور سنسکرت کی رسم الخط } اب پرکرتی کی طرف غور کرو۔ پرکرتی جڑ یعنی غیر ذی روح
ہے۔ چیتن پرماتما اور جیو آتما کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ
سے پرکرتی کا مظہر مکار۔ جو اوم شبد میں موجود ہے۔ ویانجن ورن
(حرف صحیح) ہے۔ یعنی جس طرح ویانجن ورن (حرف صحیح) سور ورن
(حرف علت) کی مدد کا محتاج ہے۔ اُسی طرح مکار شبد کی مظہر
پرکرتی (مادہ) بھی ایشور اور جیو کی مدد چاہتی ہے۔ اسی وجہ
سے پرکرتی کا مظہر ویانجن مکار رکھا گیا ہے۔ دیکھو رشیوں کا

کیسا نازک خیال ہے۔

ایک نکتہ ہم آپ لوگوں کو اور بتانا چاہتے ہیں۔ غور سے سنو۔ سنسکرت زبان میں مکار کا انوسوار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہہ نقطہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انوسوار ہو جانے پر یہ مکار سب حرفوں کے سر پر چڑھ جاتا ہے۔ اِس سے ثابت ہوا کہ مکار سب حروف میں زبردست ہے۔ جیسے مایا (مادّہ) کا مظہر حرف مکار حروف میں زبردست نظر آتا ہے۔ ویسے ہی سب جیووں کے بیچ مایا نہایت زبردست ہے۔ یاد رہے۔ کہ جب مکار حرف کے آخر میں رہتا ہے۔ تب ہی انوسوار ہوتا ہے۔ اور تب ہی سر پر چڑھتا ہے۔ لفظ کے آخر کا مطلب یہ ہے کہ پد کے آخر میں ہو۔ اُسی حالت میں ایسی شکل قبول کر سکتا ہے۔ ورنہ اس کی بھی بڑی دُردشا (ذلیل حالت) ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مایا (مادہ) کو جس قدر مختار کرتے جاؤ گے اُسیقدر وہ سر پر سوار رہیگی۔ لیکن جب اُسے دباتے جاؤ گے تو اس کا سروپ بھی بدلتا جائیگا۔ اور ایک نہ ایک دن اُسکو تم بالکل مطیع و محکوم بنا لو گے۔

اے طالبانِ حق! شاید اس موقعہ پر آپ لوگوں کو ایک شُبہ پیدا ہو گیا ہوگا۔ کہ ایشور کے سر پر بھی مایا سوار ہو جاتی ہوگی۔ سُنئے علم صرف و نحو کا یہ اصول ہے۔ کہ انوسوار سوَر وَرن (حرف علت) کا خاصہ نہیں ہے۔ بلکہ سور ورن سے علیٰحدہ انوسوار

اگرچہ لکھنے میں अ + ० کے برابر ہے अं یعنی ہوتا ہے۔
انوسوار سب اکشروں کے اوپر رہتا ہے۔ لیکن دراصل یہ
انوسوار۔ سور ورنوں (حروف علت) سے علیحدہ ہی رہتا ہے۔

مَیں نے پہلے جو کہا ہے۔ وہ ایک رہسیہ مارگ ہے۔ اور آجکل
کے طریقہ تحریر کے مطابق کہا ہے۔ اس لحاظ سے ایشور کے
سر چڑھنا تو درکنار فی الحقیقت پرکرتی اور جیو کے سر پر بھی نہیں
چڑھ سکتی۔ کیونکہ جیو چیتن ہے اور پرکرتی جڑ ہے۔ ہاں لوک
میں ایسا نظر آتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی سور ورن انوناسک
کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ اور انوناسک کا یک گونہ مثل انوسوار
تلفظ ہوتا ہے۔ اُسوقت پانِنی کے ویاکرن کے مطابق سور کا
خاصہ بن جاتا ہے۔ سو تم جانتے ہو کہ یہ لوکک درشٹی (دُنیاوی نظر)
سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ویاکرن کا ایک علیحدہ مضمون ہے جس
کے بیان کی یہاں ضرورت نہیں۔ تم یہ ضرور سمجھو۔ کہ پرکرتی بھی
ایشور کی بڑی عزیز ہے اگر وہ نہ ہوتی تو ایشور کی مہماں (جلال)
ہم جیوؤں کو کس طرح معلوم ہوتی۔ اسوجہ سے پرکرتی بھی ہم کو
ایشور کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ خوب سمجھنے کی بات ہے۔ کہ ایشور
کا یہ سبھاؤ (طبعی خاصہ) ہے کہ پرکرتی کو پھیلاتا ہے۔ اور اپنے
قانون کے مطابق پھر اُسکو درہم برہم کرتا ہے۔ اب یوں سمجھو
کہ جیسے انوناسک سور کا ایک خاصہ ہے۔ ویسا ہی پرکرتی کو ظاہر
و غائب کرنا ایشور کا خاصہ ہے۔ اسی سبب سے سنسکرت میں

راز رکھا گیا۔ خیر مایا کی بھی کچھ کم طاقت نہیں ہے۔
مختلف اقسام کے تانترک منتر ہوا کرتے ہیں سب میں ... .. مکار کا انوسوار ہی ہوتا ہے۔ جو تنتر میں نقطہ کہلاتا ہے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ تنتروں میں مایا کو ہی سب پر فوقیت دیگئی ہے۔ برمہا۔ بشن۔ مہادیو۔ یہ تینوں دیوتا دیوی کے خادم مانے گئے ہیں۔ اسوجہ سے تانترک لوگ مایا کے مظہر مکار کو سب حرفوں کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہی اِسکا پوشیدہ راز ہے۔
اس کے علاوہ ویاکرن کے مطابق ॐ کے بجائے ओम اور ॐ کے بجائے ओम وغیرہ ہونا چاہیئے تھا۔ لیکن تنتر میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسکا باعث فقط یہی ہے کہ تانترک لوگ مایا کا درجہ گھٹانا نہیں چاہتے ہیں۔ اگرچہ تنتر میں اونکار کے ویدک معنی بھی لئے گئے ہیں اور ویدک لفظ اونکار بھی رکھا گیا ہے۔ تو بھی اِن کا راستہ سب سے نِرالا ہے ﴿

اکار اور جیو } تم یہاں یہ بھی دیکھتے ہو کہ اکار اور مکار کے بیچ میں اُکار ہے۔ جو جیو یعنے روح کا مظہر ہے۔ اِس سے کیا اُپدیش ملتا ہے؟ تم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہو کہ کبھی یہ جیو برمہ کی جانب اور کبھی پرکرتی (مایا) کی طرف مایل ہوتا ہے۔ تم نے کبھی بچوں کا کھیل دیکھا ہوگا۔ کبھی ایک لڑکا اپنے دوست کا ایک ہاتھ پکڑکر اپنی طرف کھینچتا ہے اور دوسرا لڑکا اُس کے دوسرے

ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اور کہتا ہے۔ کہ دوست میرے ساتھ چلو مگر بیچ کا لڑکا چپ چاپ کھڑا رہتا ہے۔ کھینچنے والوں میں سے جس کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے پیارے دوست کو اپنی طرف زبردستی کھینچ لیجاتا ہے۔ اسی طرح یہہ جیو دونوں کے درمیان ہے۔ ایشور اس کو اپنی طرف اور پرکرتی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگرچہ ایشور قادر مطلق ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کو اپنی طرف کھینچ کر لے جائے۔ مگر تم جانتے ہو کہ ایشور نے اس جیو کو فعل کے کرنے میں آزادی دے رکھی ہے جیو فعل مختار ہے۔ اس سبب سے ایشور فقط اشارہ کرتا ہے کہ اے جیو میری طرف آ۔ تیری بھلائی اسی میں ہے۔ انسان کے دل میں ہمیشہ سوجھاتا رہتا ہے۔ یہی ایشور کا کھینچنا ہے مگر جیو کا بیچارہ بہت ہی حقیر و ناچیز ہے۔ اپنے انجام بخیر کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ دوسری پرکرتی کی جگمگاہٹ دیکھ کر اس طرف جھک جاتا ہے۔ اس کے بعد جب پرکرتی کی دغابازی اس کو معلوم ہوجاتی ہے۔ اسوقت اسے ہوش آتا ہے۔ تب پھر اپنے عزیز دوست پرماتما کی طرف دوڑتا ہے۔ ایسی حالت میں جو ایشور بڑی محبت سے اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اس امر سے آگاہ کرنے کیلئے جیو آتما کے مظہر لفظ اُ کو بیچ میں قایم کیا گیا ہے ؛

باب ششم

بمقابلہ دیگر ناموں کے اونکار کی فضیلت

اگرچہ ایشور کے اگنی - وایو - اندر - ورن - سوِتا وغیرہ بیشمار نام ہیں - کیونکہ اس کے اوصاف اننت ہیں - اس لئے اس کے نام بھی بیشمار ہیں - لیکن ان سب ناموں میں اوم نام ہی افضل ہے - اس کی عظمت و فضیلت کا بیان باب ہائے ماسبق میں ہو چکا ہے - ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے - جس قدر اس پر غور کرو گے - اسی قدر اس کی خوبی و لطافت ظاہر ہوتی جائیگی - پرماتما کی عظمت و قدرت کی کوئی حد و انتہا نہیں - اس لئے کس کس انداز سے دیگر الفاظ کو بیان کیا ہے - ہمیشہ قابل تحقیق ہے - کیونکہ انسان کی پیدائش محض گیان کی ترقی کے لئے ہی ہوئی ہے ؛

پرماتما کی ذات کو ظاہر کرنیوالے جتنے الفاظ ہیں - اُن میں

سے کوئی تانیث۔ کوئی تذکیر۔ کوئی خنثیٰ ہے۔ ویدوں میں آدتیہ۔ بھومی وغیرہ۔ جو ایشور کے بھی نام ہیں سب مؤنث ہیں۔ اندر وغیرہ مذکر۔ برہم لفظ مخنث ہے۔ یعنی سب الفاظ ایک حالت میں قایم نہیں رہتے۔ ان کی صورتیں بدل جاتی ہیں۔ اسیطرح جتنے برہم کے ظاہر کرنیوالے الفاظ ہیں وہ تغیر پذیر ہیں۔ مگر لفظ اوم لاتغیر ہے۔ ویسے ہی جیسے کہ وہ ذات پاک غیر متغیر ہے۔ جس کا کہ یہ ذاتی نام ہے۔ پس یہ خصوصیت صرف اسم اعظم ادم میں ہی ہے۔ اور کسی نام میں نہیں۔ اس لیئے یہ لفظ اوم سب سے افضل و اعلےٰ ہے۔ اور پرماتما کا حقیقی و ذاتی نام یہی ہے۔ پرماتما کے اور جتنے نام ہیں وہ سب کثیر المعنی ہیں مگر اوم نہیں یہ صرف اُسی ذات واحدہٗ لاشریک کا مظہر ہے۔

اوم بمعنی قبولیت۔ یگیہ میں جب ایک رتوک۔ دوسرے رتوک سے کہتا ہے۔ کہ فلاں کام اب کرو۔ تو وہ جواب میں اوم کا اوچارن کرتا ہے۔ آپ نے آجکل بھی کسی کسی برہمن کو پوجا کے وقت دیکھا ہوگا۔ کہ وہ کچھ نہیں بولتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مجبوراً بولنا پڑتا ہے۔ تو وہ سنسکرت ہی بولتا ہے۔ کیونکہ وہ بھاشا بولنا ناپاک سمجھتا ہے۔ گو رشیوں کے زمانہ میں ایسا خیال نہ تھا۔ مگر اس لحاظ سے کہ یگیہ سے مقدس کام میں حتی الامکان برھمہ کا ہی نام لینا چاہیئے۔

ں کا جواب فقط "ہاں" یا "ہاں کرتا ہوں" ہو سکتا تھا۔ بجائے
ں کے لفظ اَوم استعمال کیا گیا۔ اِس طرح یہ لفظ پہلے یگیہ
ں بمعنی اقرار استعمال کیا گیا۔ پھر ہوتے ہوتے یہ لفظ عام
رپر اِن معنوں (قبولیت یا اقرار) میں مستعمل ہونے لگا۔
، آپ بخوبی سمجھ گئے ہونگے۔ کہ واقعی یہ لفظ اَوم برمحمہ ہی
مظہر ہے۔ اب ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اِس نام کی بزرگی
تقدیس میں کوئی شُبہ نہ رہا ہوگا۔

نگیاسو "ہاں ہم کہ اب اس کی افضلیت میں کچھ بھی شک
یں رہا۔ اور یہ بھی تحقیق ہو گیا کہ پرماتما کا اصل نام یہی
وم ہے۔ مگر اس کی تعریف سُن کر ابھی سیری نہیں ہوئی۔
ں براہِ نوازش کچھ اور بھی اِس کی تعریف بیان کیجئے۔ کیونکہ
ماتما کے گُنوں (صفات) کی جس قدر تعریف سُنی جائے۔ اُسی
انتہ کرن (قلب) پاک اور مسرور ہوگا۔ اور اُس کی بزرگی و
ل ظاہر ہوتا جائیگا۔ لہٰذا کچھ اور بھی بیان کیجئے۔"

اچھا غور سے سُنو!

رپہ بیان ہو چکا ہے۔ کہ ہر ایک وید منتر کے آغاز و انجام
ں لفظ اوم کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ غور کرو کہ اول
ید منتر ہی پاک دوم وہ پرماتما کی صفات کے ظاہر کرنیوالے
، پھر بھی بغیر اَوم کے پڑھے نہیں جاتے۔ اس سے
ڑکر لفظ اَوم کی فضیلت و تقدیس اور کیا ہو سکتی ہے

فقط وید میں ہی نہیں بلکہ پُران تنتر ادبھاشا کی جتنی کتابیں دُنیا میں ہیں اُن میں جو جو منتر کہے گئے ہیں اُن سب میں لفظ اوم موجود ہے۔ آپ ہر ایک کے شروع میں لفظ اوم کو استعمال دیکھیں گے۔ پس اس کی فضیلت میں شمہ بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آگے ہم امر کا بیان مختصر طور پر کیا جاتا ہے۔

منتر کے شروع و آخر میں اوم

منوجی مہاراج کا ارشاد ہے کہ:- "ہر ایک منتر کے شروع و آخر میں پرنو (اونکار) کا اوچارن کرنا چاہیئے۔ جو وید کا پڑھنے والا شروع میں اوم کا اوچارن نہیں کرتا۔ اُسکو وید پڑھنے کا ثواب حاصل نہیں ہوتا (علیٰ ہذالقیاس) جو منتر کے آخر میں اوم کا اوچارن نہیں کرتا۔ اُس کا پڑھنا بھی لاحاصل ہے" ۱؎

یہی ہدایت گوپتھ براہمن کی ہے:- عالموں سے اونکار کہتا ہے کہ اوّل مجھے نہ پڑھ کر جو وید کو پڑھیں اُن کا پڑھنا بیکار ہوگا ۲؎

۱؎ ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा।
स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते॥

۲؎ न मामनीरयित्वा ब्राह्मणाः ब्रह्म वदेयुः।
यदि वदेयुरब्रह्म स्यात्। गोपथ प्रपाठक १।२३

یہ ارشاد استعارہ کے رنگ میں بطور مکالمہ کے ہے۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ بدوں اونکار کے وید کا پڑھنا ہمیشہ ممنوع ہے۔ یہی فرمان چھاندوگیہ اُپنشد کا ہے:۔ "جیسے درخت کے سب پتے رگ و ریشوں سے پیوستہ ہوتے ہیں۔ ویسے ہی سب وید بانی اوم سے پیوستہ ہے۔ اونکار کا مبیّن برہم سب کچھ ہے۔ وغیرہ" [1]

ان حوالہ جات سے ثابت ہے کہ منتر کے شروع میں اونکار کا اُچارن کرنا نہایت ضروری ہے۔

سری کرشن جی گیتا میں فرماتے ہیں کہ:۔

"اِس لئے اوم کا اُچارن کرکے برہم دیا پرشوں (عارفوں) کے باقاعدہ یگیہ۔ خیرات و ریاضت وغیرہ جملہ اعمال حسنہ انجام پاتے ہیں" [2]

آپ لوگ آجکل بھی برہمنوں کو کرم کراتے ہوئے دیکھتے ہونگے

[1] तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृणानि एवमोङ्कारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा। ओङ्कार एवेदं सर्वम्। छा० उ० २।२।२३।३॥

[2] तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। गीता १७।२४॥

کہ سب کاموں کے شروع میں وہ اوم کا اچارن کرتے ہیں۔ اسی طرح خاتمہ پر بھی اوم شبد کا اوچارن کر کے کرم سماپتی (خاتمہ) کرنی چاہیئے۔ مگر خاتمہ پر اوم اچارن کی ودھی (طریقہ) کو یہ لوگ بھول گئے ہیں۔ لیکن جو جانتے ہیں وہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ ایک بات اس جگہ قابل ذکر ہے۔ وہ یہ کہ جب سے شودروں کے لئے ویدوں کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قطعاً ناجایز ٹھیرایا گیا ہے۔ اسوقت سے آدھونک (آجکل کے) برہمن لوگ کرم کروانے کے وقت بجائے اوم کے "نمہ" استعمال کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ وے شودروں کو اس کے (اوم کے) سننے بولنے کا مجاز نہیں مانتے۔ مگر یہ ان کی جہالت ہے۔ اوم پرماتما کا سب سے پیارا نام ہے۔ اس سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھنا چاہیئے یعنی چانڈال کو بھی اوم شبد سناؤ۔ شاید اس تلقین سے اچھا چلن اختیار کرے۔ جب سے لفظ اوم گپت رکھا جانے لگا تب سے ہی رام۔ کرشن وغیرہ دیگر نام رواج پا گئے ہیں۔

زندگی کے شروع و آخر میں اوم کا بدھان

حوالہ جات مذکورہ بالا سے صاف ظاہر ہے۔ کہ ہر ایک منتر اور ہر ایک کام کے اول و آخر میں اوم کا پڑھنا ضروری ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس زندگی کے آغاز و انجام میں بھی اوم کا ہی بدھان ہے دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تب اس کی نال وغیرہ کاٹنے کی

ابتدائی کارروائی کے بعد گھی اور شہد دونوں برابر ملاکر سونے کی سلائی سے بچہ کی زبان پر آوم کے لکھنے کی ہدایت ہے۔ (دیکھو سنسکار ودھی جات کرم سنسکار) گویا پیدا ہوتے ہی بچہ کو آوم شبد سُنایا جاتا ہے۔ اور یہی زندگی کی ابتدا ہے۔ مرنے کے وقت بھی آوم شبد کے اوچارن کی ودھی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ :-

"اے کرم کرنیوالے انسان! تُو مرنے کے وقت آوم نام پرمیشور کا دھیان کر۔ اپنی سامرتھ (طاقت) کے لئے پرماتما اور اپنے سروپ کا دھیان کر اپنے کئے کو یاد کر۔ اے جیو! ۔ پھر تُو یہ وچار کر کہ میرا لنگ شریر۔ امرت سروپ۔ سوتر آتما برہم کو پراپت (فایز) ہو۔ یہ جسم آگ میں جلکر بھسم ہوجائے" ۱

پرشن اوپنشد میں ستیہ کام ایک کمار (نوجوان) نے پپلاد مہرشی سے یہ سوال کیا ہے کہ ہے بھگون! مرتے وقت جو شخص اونکار کا دھیان کرتا ہے۔ وہ کس لوک (حالت) کو پراپت (فایز) ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب کئی طرح پر دیتے ہوئے مہرشی خاتمہ پر فرماتے ہیں :-

"اونکار کے وسیلہ سے وہ عالم اُسکو (پرماتما کو) پاتا ہے۔ جو شانت

---

۱ वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्।
ओ३म् क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। यजु॥

اَجر۔ اَمر۔ اَبھے اور حواس کی رسائی سے پرے ہے۔ یعنی جو کوئی اوم کا دھیان کرتے ہوئے پران تیاگتا ہے وہ ساکشات برمھ آنند (راحت وصال حق) کو پراپت (فائز) ہوتا ہے۔

سری کرشن جی نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ :۔

"جو کوئی وصال حق کا خواہشمند اونکار اکشر کا اوچارن کرتا ہُوا۔ اور جس کا یہ ذاتی نام ہے اُس برمھ کا دھیان کرتا ہُوا اس دُنیا سے انتقال کرتا ہے۔ وہ پرم گتی (نجات) کو پراپت ہوتا ہے"۔ ؎١

اسی طرح اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں۔ جن سے زندگی کے شروع و آخر میں اونکار ہی کا بدہان پایا جاتا ہے۔ اس ودھی کی لطافت پر غور کرنا چاہیئے۔ کہ پرماتما ہی اس کائنات کا شروع کرنیوالا ہے۔ اور وہی اس کا ختم کرنیوالا ہے۔ اس دارِفانی کی ابتدا، و انتہا میں اُسی کی ذات کو بقا ہے۔ گو مادہ اور روح بھی غیر فانی ہیں۔ تاہم وہ پرماتما ہی کے سہارے رہتے ہیں۔ پس ترجیح اسی کو حاصل ہے۔ لہٰذا ہر ایک عمل نیک کے شروع و آخر میں فقط وہی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ شاستر کا ایک قاعدہ ہے کہ آغاز و انجام ایک ہی ہونا چاہیئے۔ اس سبب سے

---

١ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्।
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्॥

وید کا بھی اوّل و آخر ایک ہی مقصود ہے۔ چنانچہ ہر ایک منتر کے شروع و آخر میں اوم کا بدہان ہے۔

یوگ شاستر اور اوم } یوگی لوگ تتودیتا (حقیقت شناس، ہوتے ہیں۔ اِس لئے اُن کے اقوال ہمیشہ مستند اور قابل تعظیم و تکریم ہوتے ہیں۔ یوگی راج پتنجلی اپنے یوگ شاستر میں لکھتے ہیں۔ "کہ اُس (ایشور) کا واچک (مبین) پرنو (اونکار) ہے[1]۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شئے کا کوئی نام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایشور کا بھی کوئی نام ضرور ہونا چاہیئے۔ سو وہ نام اوم ہی ہے۔ اسی طرح یوگی یاگولک نے کہا ہے۔ کہ "جو برمحہ نظر نہیں آتا۔ اور حواس کے ذریعہ سے محسوس نہیں ہوتا۔ جس کی ہستی ثابت ہے۔ بذریعہ مَن پہچانا جاتا ہے۔ اُس کا اونکار نام ہے اِس نام سے آہوتی دینے پر وہ پرسّن ہوتا ہے"[2]۔ پھر مہرشی پتنجلی فرماتے ہیں۔ کہ "اُس ایہ نویا؛ اوم) کا جپ (ورد) اور اس کے معنی پہ غور کرنا چاہیئے"[3]۔ معنی سمجھے بغیر جپ کرنا بیکار ہے

---

[1] तस्य वाचकः प्रणवः। योगसू० १।२६॥

[2] अदृष्ट विग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः।
तस्योङ्कारः स्मृतो नाम तेनाऽऽहूतः प्रसीदति।

[3] तज्जपस्तदर्थभावनम्। योगसू० १।२८॥

اِس وجہ سے لفظ اوم کے جتنے معنی ہیں۔ اُن کے مفہوم پر غور کرتا ہُوا ایشور کی عظمت کا اپنے دل میں تصوّر کرے۔ یوگیوں کا چت اِس پرنو (اوم) کو جپنے اور پرنو کے معنی یعنے ایشور کا دھیان یا تصوّر کرنے سے یکسو اور قایم ہوجاتا ہے۔ چنانچہ کہا ہے۔کہ "وید کو پڑھتے یا اوم کا جپ کرتے ہوئے یوگ میں مشغول ہووے۔ اور یوگ یا سمادھی (مراقبہ) کی حالت میں اوم کا دھیان کرے۔ اِس جپ اور یوگ کے ذریعہ سے پرماتما کا گیان ہوجاتا ہے"۔

[ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر]

اِس سے ثابت ہُوا کہ فقط اوم ایشور گیان کا سادھن نہیں اِس کے ساتھ وید کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جو سادھک (عامل) وید اور شاستروں کے شرون۔ منن۔ ندھیاسن وغیرہ کے بغیر اور اوم کے اصلی منشا کو نہ سمجھ کر فقط لفظ اوم کے جپ میں ہی مصروف ہیں وہ ہرگز اُس کے پھل کو نہ پائینگے۔ اِس لئے متلاشیانِ حق کو واجب ہے۔کہ وے پہلے ویدوں کے ذریعہ سے ایشور کی عظمت کو جاننے کے لئے محنت شاقہ کریں۔ اس کے بعد اگر وہ لفظ اوم کا ودھی پُوروک جپ کرینگے۔ تو بلاشُبہ اُس کا پھل پائیں گے۔ یہی رائے مہرشی پتنجلی کی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ "اس (اوم کے جپ اور بھاونا) سے پرمیشور کا گیان ہوتا ہے۔ اور تمام خلل دُور ہوجاتے ہیں" سا۔ہ

"جس قدر جسمانی و روحانی بیماریاں یا دیگر خلل ہیں - وہ سب ایشور کا دھیان کرنے سے جاتے رہتے ہیں - اور ایشور کے سروپ (ماہیت) کا بھی علم (درشن) ہوتا ہے - مثلاً (یہ علم ہو جاتا ہے کہ) ایشور محیط کل پاک و بے لوث جہالت وغیرہ کلفتوں سے آزاد بے عدیل مرنے اور جینے سے مبرّا ہے اور اُس محیط کل ایشور کو عقل ہی سے جان سکتے ہیں - الغرض یوگی لوگ ہی اُس ایشور کو جان سکتے ہیں" [۱]

[ویاس جی کی شرح سوتر مذکور پر]

اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ چت (طبعیت) کو پریشان کرنے والے خلل کون سے ہیں - اُن کے نام کیا ہیں - اور وہ کون سے ہیں :-
ویادھی [۱] - ستیان [۲] - سنشے [۳] - پرمادہ [۴] - آلسیہ [۵] - اَورت [۶] - بھرانت درشن [۷] - البدھ بھومکتو [۸] - انوستھتو [۹] - یہ نو چت (طبعیت) کے پریشان کرنیوالے اور یوگ میں خلل ڈالنے والے ہیں" [۲]

---

[۱] ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च

[۲] व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाऽऽलस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनाऽलब्धभूमिकत्वाऽनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ योग सूत्र १।३०॥

اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تشریح کرتے ہیں :-

(۱) ویادھی (مرض) جسم کی دھاتو (خلط) اور رس (خون) کے بگاڑ یا خلل کو کہتے ہیں۔

(۲) ستیان۔ چت (طبیعت) کے بدخیالات میں مُبتلا ہوتے یا بُرے کاموں میں پھنسنے کو کہتے ہیں ؛

(۳) سنشے (شک)۔ دودلی حالت یا دو پہلوؤں کو چھونے والے علم کو کہتے ہیں۔ مثلاً ایسا علم کہ شاید اس طرح ہو اور شاید اس طرح نہ ہو۔

(۴) پرماد (غفلت) سمادھی یعنے یوگ کی تدبیر نہ کرنے کو کہتے ہیں ؛

(۵) آلسیہ (کاہل وجودی)۔ جسم اور طبیعت کے بھاری پن کی وجہ سے کام میں جی نہ لگنے کو کہتے ہیں۔

(۶) آورت۔ اُس حالت کو کہتے ہیں۔ جس میں چت (طبیعت) وشے (حظ نفس) میں پڑکر آتما کو دُنیا کے دام محبّت میں پھنسا دیتا ہے ؛

(۷) بھرانت درشن۔ اُلٹے یا جھوٹے علم کو کہتے ہیں۔

(۸) البدھ بھومکتو۔ سمادھی (مراقبہ) کی بھومی (درجہ یا حالت) کے حاصل نہ ہونے کو کہتے ہیں۔

(۹) انوستھتتو۔ اُسے کہتے ہیں۔ کہ جس میں چت یوگ کی بھومی (درجہ مُراقبہ) کو پہنچ کر اس حالت میں قائم نہیں ہوتا۔ سمادھی

(مراقبہ) کی حالت میں قایم ہونے سے ہی چت قایم ہو سکتا ہے۔

یہ نو چت (طبیعت) کے وکشیپ (پریشانی) یوگ کے مل (مارج) اور انترایہ (خلل) کہلاتے ہیں۔ اِن نو وکشیپوں (پریشانی) کے ساتھ دُکھ۔ دورمنیہ۔ انگم اے جیتو۔ شواس اور پرشواس پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) دُکھ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ آدھیاتمک (جسمانی تکلیف)، ادھی بھوتک (وہ تکلیف جو دوسرے جانداروں سے پہنچے)، آدھی دیوک (دل وحواس کی بیقراری یا ناگہانی آفت) اِن دُکھوں سے تنگ ہوکر جاندار اِن کے دور کرنے کی تدبیر اور کوشش کرتے ہیں۔

(۲) دورمنسیہ۔ اُس پریشانی یا سراسیمگی کو کہتے ہیں۔ جو خواہش یا مُراد کے پورا نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔

(۳) انگم اے جیتو۔ جسم کی لرزش یا رعشہ کو کہتے ہیں

(۴-۵) جب پران باہر کی ہوا کو اندر کھینچتا ہے۔ اُس کو شواس (سانس) کہتے ہیں۔ اور جب اندر کی ہوا باہر کو نکالتا ہے اُسکو پرشواس کہتے ہیں۔

یہ پانچوں وکشیپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یعنی جب کا چت (طبیعت) پریشان ہوتا ہے یہ اُسی پر اثر کرتے ہیں۔ اور جس کا چت یکسو ہوتا ہے۔ اُس پر اثر نہیں کر سکتے۔ یہ سب یوگ کے دشمن ہیں ان سب کو ویراگ (دل کو بدی سے ہٹا کر نیکی

کی طرف لگانے) اور ابھیاس سے روکنا چاہیئے۔ اس طرح اونکار کے جپ اور اُپاستا کے فواید بیان کرتے ہوئے وگھنوں (خللوں) کے دُور کرنے کے لئے ابھیاس کی تعریف میں پھر اُسی اونکار کا اُپدیش کرتے ہیں کہ "اُن کے دور کرنے کے لئے ایک ذات واحد اوم کا ابھیاس (مشق) کرے"[1]۔ اس طرح مہرشی **پتنجلی** نے اوم کی مہما ورنن کرتے ہوئے اس کے جپ اور اپاستا سے تمام خللوں کا دور ہونا بتلایا ہے۔ شاستروں میں کسی اور نام کی اس قدر تعریف نہیں کی گئی۔ پس کوئی شُبہ نہیں کہ اوم نام کی بزرگی کی کوئی حد و انتہا نہیں۔

نام اور نامی } ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اوم کے محض جپ اور کیرتن کرتے یا پڑھنے سے ہی کچھ فایدہ نہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں۔ کہ جب یہ برہم کا پاک نام ہے۔ تو اس کے جپ وغیرہ کا پھل کیوں نہ ہوگا۔ سُنو! لفظ کا جتنا مطلب ہے۔ اور اُس میں جس قدر طاقت ہے۔ اُس سے اُتنا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص فقط پانی پانی کا جپ (ورد) کرتا رہے۔ تو اُس کے جپ سے اُس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آگ آگ کے کہنے سے کوئی جل نہیں جاتا۔ شکر شکر کہنے سے کسی کا مُنہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ثابت ہُوا

---

[1] तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः (योगसू० १।३२।।

کہ دُنیوی کاروبار کے انجام دینے کے لئے ہرایک شے کا ایک نام رکھ لیا جاتا ہے۔ اگر نام نہ رکھا جائے۔ تو مہذب سوسائیٹی میں کاروبار نہیں چل سکتا۔ مگر اقوام وحشی اور جانوروں میں بغیر نام کے بھی سب کام ہوجاتے ہیں۔ جب بھُوک لگی تو کسی جانور کو مار کر یا کوئی اور چیز کھا لی۔ پیاس لگی تو جہاں پانی مِلا وہاں سے پی لیا۔ اِس طرح نام کے بغیر اُن کا کوئی ہرج نہیں ہوتا۔ مگر مہذّب سوسائیٹی میں نام کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ لیکن خوب یاد رکھو کہ نامی سے بڑھ کر نام کسی طرح نہیں ہوسکتا۔ فرض کرو کہ تم ہڑ کو جانتے ہو۔ اور اُس کے خواص بھی تم کو معلوم ہیں۔ مگر ہڑ کو تُم نے دیکھا کبھی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ہڑ تمہارے سامنے رکھی ہوئی بھی تمہارے کچھ کام نہ آئیگی۔ اِس نظر سے کسی شے کی شناخت پہلے ضرور ہونی چاہیئے مگر نام اور شناخت ہونے پر بھی اُس شے کے خواص نہ جاننے سے انسان فایدہ نہیں اُٹھا سکتا۔ دیکھو اسی بھارت ورش میں لوگ ٹکاؤں پہاڑوں وغیرہ کے نام جانتے ہیں اور اُن کو پہچانتے بھی ہیں۔ مگر اُن کی صفات کی لاعلمی سے اُن سے اِس قدر فایدہ نہیں اُٹھا سکتے۔ جس قدر مغربی عالم لوگ اُٹھا رہے ہیں۔ زمین کے اندر سے کتنی کانیں کوئلہ کی نکالی گئیں مٹی کے کیسے کیسے مضبوط ظروف بناتے ہیں۔ پہاڑوں سے کتنی دھاتیں نکالیں۔ بجلی کو لوگ پہلے بھی جانتے تھے۔ مگر مغربی سائنسدانوں

نے اِس سے کیسا عجیب و غریب کام لیا۔ آگ اور پانی کو سب
جانتے تھے مگر ریل نہیں چلا سکے۔ اِن تمثیلوں سے ظاہر ہوتا
ہے۔ کہ ہر شے کے خواص جاننے کی بڑی ضرورت ہے۔ بچوں
کو پورا امرکوش اور اشٹادھیائی حفظ کرائی جاتی ہے۔ اگر اُن
کے سامنے چاندنی کا پھول رکھ دیا جائے۔ تو وہ نہیں کہہ سکتے
کہ یہ گُلِ چاندنی ہے۔ جو ایک لفظ کی بھی ترکیب بیان نہیں کر
سکتا۔ وہ علم صرف و نحو کا عالم نہیں کہلا سکتا۔ دیکھو چھوٹے
بچّہ کو اس کے روبرو سانپ کو رکھ دو وہ اُسے ہاتھ سے پکڑ لیگا
زہر دیدو وہ اُٹھاکر مُنہ میں رکھ لیگا۔ آگ کو ہاتھ سے چھوئیگا۔
کیوں؟ اِس لئے کہ وہ ان اشیاء کے خواص سے ناواقف
ہے۔ اِس وجہ سے وہ کسی شے سے نہیں ڈرتا۔ اس سے
یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ اشیاء کے خواص کے علم سے ہی انسان
فایدہ اُٹھا سکتا ہے۔ محض نام سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایک
ہی شے کے نام مختلف مُلکوں کی زبانوں میں صدہا ہیں۔ مگر
خواص اُس کے سب کے نزدیک یکساں ہیں۔ اگر وہ چیز ایک
ہی قسم کی زمین میں پیدا ہو تو اُس کے خواص میں فرق نہیں
آسکتا۔ مگر اُس کے نام بہت ہیں۔ اِس سے ظاہر ہُوا کہ
نام فرضی ہوتے ہیں۔ مگر خواص خلقی ہُوا کرتے ہیں۔ ہم ایک
شے کا نام بدل سکتے ہیں۔ مگر ٹھیک اُسی چیز کا خاصہ نہیں
بدل سکتے۔ اس لحاظ سے خاصہ مقدم ہے نام نہیں۔ لہٰذا

کارروائی کے لئے نام جان کر اُس کے خواص کو تحقیق کرنا چاہیئے
اگر تم بیل کا نام جانتے ہو۔ مگر بیل سے کیا کام لینا چاہیئے
اس کو نہیں جانتے تو نام کا جاننا بالکل فضول ہوگا۔ اسی
طرح اوم نام تو تم نے جان لیا۔ مگر اوم جس کا نام ہے۔ وہ
کیسا ہے۔ کہاں رہتا ہے۔ اُس سے کیا کام لینا چاہیئے۔ وہ
کیا کرتا ہے۔ کیوں اُس کا نام لیں۔ وغیرہ وغیرہ باتیں نہیں
جانتے ہو تو اس نام کے رٹنے سے کیا فایدہ ہوگا۔ دوا کے
نام سے کسی کا ازالہ مرض نہیں ہوتا۔ مگر اُس کے استعمال سے
ہوتا ہے۔ اسیطرح اوم جس کا نام ہے اُس کا اپنے دل میں
دھیان کرو۔ اُسے پہچانو۔ وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اس
قسم کی باتوں پر غور کرو۔ جبکہ تم اپنے باپ یا اُستاد کو خوش
رکھنا چاہتے ہو۔ تو اُن کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اگر فقط
تم اُن کے نام کو ہی جپتے رہو۔ اور اُن کے احکام کی تعمیل
نہ کرو۔ تو ایسی حالت میں تمہارے باپ اور اُستاد کبھی تم
سے خوش نہ ہونگے۔ تمہارے باپ کی خواہش ہے کہ تم علم کی
تحصیل کامل طور پر کرو۔ سچ بولو۔ نیک چلن بنو۔ دغا و فریب
سے پرہیز کرو۔ بزرگوں کی تعظیم کرو۔ دُنیا میں نیکنامی پیدا
کرو۔ مگر تم اِن باتوں میں سے ایک بھی نہیں کرتے۔ فقط
والد بزرگوار کے نام کو بڑی محبت سے وظیفہ بنا کر پڑھتے رہو
اس کے ساتھ ساتھ اُن کی تعلیم و نصیحت کے برخلاف سب

کام کرتے رہو۔ تو کیا ایسی حالت میں وہ تم سے کبھی خوش ہونگے؟ بیشک وہ تم سے ناراض رہینگے۔ اسی طرح ایشور کے حکم کے مطابق کُل کام کرنے سے وہ خوش ہوگا۔ صرف نام کے لینے سے نہیں۔ اُس کے احکام وید میں مندرج ہیں اُن کے مطابق عمل کرو۔ اگر تم اُس کے احکام کی پوری پوری تعمیل کرو گے تو ہمیشہ بیخوف رہو گے۔ جیسا کہ چھاندو گیہ اُپ نشد کا ارشاد ہے۔ کہ :-

"کامل توفیق اور گیان سے جو عمل کیا جاتا ہے۔ وہی زیادہ نتیجہ بخش ہوتا ہے" لے

وید میں ایشور کا ایسا کوئی بھی حکم نہیں پایا جاتا۔ جس میں فقط نام کے رٹنے کی ہدایت ہو۔ اِس لئے نام رٹنے کا دستور ہمیشہ واجب الترک ہے۔ اور فقط نام ہی کی بدولت اجامل وغیرہ بڑے بڑے گنہگاروں کو نجات حاصل ہونے کی جو کہانی ہے۔ وہ وید و شاستر کے خلاف ہونے سے ناقابل اعتماد ہے۔ جب سے وید کی تعلیم دُنیا سے اُٹھ گئی۔ اُسی زمانہ سے نام رٹنے کی عبادت رائج ہوئی ہے۔ اِس سے مُلک کا بہت بڑا نقصان ہُوا۔ علم جاتا رہا۔ اور قوت تحقیقات بالکل معدوم ہوگئی۔ ایشور کی

لے यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा। तदेव वीर्यवत्तरं भवति छां० ३० १।१।१०॥

صفات کو بھی بھول گئے۔ درحقیقت غور کرو تو بھارت ورش نے ایشور کو چھوڑا اور جاہل مطلق ہوگیا۔ اِس لئے نام کے رٹنے کا دستور موقوف کر کے ایشور کی صفات کی جانب انسانوں کو لے چلو۔ اسی میں سب انسانوں کی بھلائی ہے۔ محض نام کے جپنے والے اگیانی ہوتے ہیں۔ اُن کو سمجھانا چاہیئے۔ دیکھو مہرشی پتنجلی جی کیا کہتے ہیں :-

"اُس (پرنو یا اوم) کا جپ (ورد) اور اُس کے معنے پر غور کرنا چاہیئے" [۱]

اونکار کے معنی کیا ہیں ؟ اونکار کے معنی وہی ہیں۔ جو برھم کی صفات ہیں۔ مگر برھم کی صفات کیا اور کس قدر ہیں۔ اسکا جواب وید و شاستر ہیں۔ پس برھم کی صفات جاننے کے لئے اوّل تم پرکرتی کا مطالعہ کرو۔ اُس کی صنعت و حکمت کا اُس پرکرتی میں مشاہدہ کرو۔ اور وچار کرو کہ وہ کن کن صفات سے موصوف ہوسکتا ہے۔ اُس کے بعد اُسکو ساکشات کار (علم حق الیقین) کرو۔ کسی اور طرح پر اُس کا جپ کرنا محض بیکار ہے۔ پتنجلی نے اِس سوتر میں صاف کہہ دیا ہے کہ اوم کے معنی کا وچار کرو۔ کُتب قدیم میں ایک سند بھی اِس بات کی نہ ملیگی کہ فقط نام رٹا جائے۔ ہاں نئے گرنتھ جس قدر ہیں۔ اُن میں تو اثبات

[۱] तज्जपस्तदर्थभावनम्। योगसू० १।२८॥

کا بڑا مہاتم بیان کیا گیا ہے - مگر وہ سب وید کے خلاف ہیں
اور قدیم رشیوں کی تصنیف نہیں ہیں - اسوجہ سے قابل تسلیم
نہیں - اگر اجامل وغیرہ کی کتھا سچ ہو - تو ایشور ظالم - خود غرض -
قاتل رعایا - قانون شکن وغیرہ معمولی انسان کی مانند ٹھیریگا -
کیونکہ اگر اجامل چور تھا اور اُس کو ایشور نے سزا نہ دی - تو
جس کی دولت لوٹی گئی - اُس پر صریح ظلم کیا گیا - اور ایشور
نے اپنی سلطنت میں چوری کو ترقی دی یعنے چوروں کی مدد
کی - اِس صورت میں ایشور فقط ظالم ہی نہیں بلکہ رعایا کُش
اعمال بد کا رواج دینے والا وغیرہ بھی ٹھیریگا - اور اُس کا
فرمان ہے کہ چور کو سزا دو - زانی کو ڈنڈ دو - وغیرہ - اگر اجامل
وغیرہ کو باوجود اُن کے گناہوں کے بھی کچھ سزا نہ ملی تو ایشور
نے ایک عام خود غرض بادشاہ کی مانند اپنے قانون کو منسوخ
کر دیا - پھر جس طرح خوشامدی انسان فقط اپنی تعریف کی غرض
سے سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے - اور جو اُس کی تعریف
کرے - اُس کے عیوب کو نہ دیکھ کر اُس سے راضی رہتا
ہے اور اگر اِس سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو ہمیشہ آپ
کا نام جپا کرتا ہے - اتنا سُن کر وہ فوراً اُسپر مہربان ہوجاوے
مگر یہ نہ دیکھے کہ وہ کیسا مفسد کیسا مجرم کیسا گنہگار ہے - اسی
طرح ایشور بھی اُس کے پاپ پُن پر نظر نہ کرکے فوراً اجامل
وغیرہ کو اپنی پناہ میں لے لے - ایسا کبھی نہیں ہو سکتا -

کیونکہ وہ عادل ہے۔ اُس میں نام کو بھی طرفداری نہیں۔ وہ
اپنے احکام کی تنسیخ ہرگز نہیں کر سکتا۔ پس اجامل وغیرہ
کی کتھا بالکل وید کے خلاف ہونے سے قابل ترک ہے۔

تحریر متذکرہ صدر سے ثابت ہے کہ برمھ کا خاص نام
اوم ہے۔ اور کوئی نہیں۔ لہذا صبح و شام اسی نام
کے ذریعہ سے ایشور کی مہما کا وچار کرتے ہوئے اُس کے
احکام کو یاد کر کے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیئے۔ اکثر
آدمی اس پاک نام اوم کو چھوڑ کر دوسرے نام رلیا
کرتے ہیں۔ یہہ ٹھیک نہیں اوم نام ہی معہ معنی جپ کے
قابل ہے ؏

علم زبان کے لاثانی عالم مہرشی پانینی مصنف اشٹا دھیائی
نے لفظ اوم کو مصدر अव (او) سے مشتق مانا ہے
اور مصدر اَو کے محافظت وغیرہ بہت سے معنی ہیں۔
مہرشی منو بتلاتے ہیں کہ म ، उ - अ ان تین
حروف سے لفظ اوم بنا ہے۔ یہی سدّھانت اکثر اُپنشدوں
کا بھی ہے۔ گوپتھ برہمن میں اوم کا مخرج مصدر آپ اور
اَپلری دونوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مانڈوکیہ اُپ نشد میں
اوم کو ان دو مصدروں اور ایک اُپسرگ سے مشتق
مانا گیا ہے۔ اپ (अप) سے آ (आ) ، اُت (उत)
اُپسرگ سے او (उ) ، لا اور ما (मा) یا (मि)

تی ۔ مصدر سے مکار (म) لیکر اوم کی بناوٹ مانی گئی
ہے ۔ اونکار شبد میں اکار پہلی ماترا ہے ۔ جو اپ (अप)
مصدر سے ہے ۔ دوسری ماترا (उकार) اُکار ہے
جو لفظ اُت (उत) کے اُکار سے ہے ۔ تیسری ماترا
مکار (मकार) ہے جو ما (मा) مصدر سے
بنا ہے ۔ اِس طرح لفظ اوم کے اشتقاق میں جو بظاہر
اختلاف معلوم ہوتا ہے ۔ درحقیقت ایسا نہیں ہے ۔ پانینی
نے یہ کہیں نہیں کہا کہ صرف اَو (अव) دھاتو سے ہی
اونکار مشتق ہے ۔ اُن کے ہی مسلمہ قواعد صرف و نحو سے
اونکار شبد اَو (आप) و اَپ (अव) وغیرہ سب
مصدروں سے مشتق ہو سکتا ہے ۔ منتر وغیرہ آپاریوں نے
جو अ + उ + म اِن تین حروف سے مرکب اوم شبد
کو مانا ہے ۔ اور کہا ہے ۔ کہ تینوں ویدوں میں سے یہ تین
حروف دوہے گئے ہیں ۔ اِسکا بھی مطلب کچھ مشکل نہیں ۔ میں کو
اوپر بتلا چکا ہوں ۔ کہ اکار ۔ اُوکار ۔ مکار علی الترتیب برہم جیو اتما
اور پرکرتی کے مظہر ہیں ۔ رشیوں نے ویدوں میں تینوں
روپ سے ان ہی تین پدارتھوں کو پایا ۔ پرتھوی (ارضیت)
جل (مائیت) تیج (ناریت) وایو (بادیت) وغیرہ پرکرتی کی ہی
بھبوتیاں (مظہرات) ہیں ۔ چیتن (ذی شعور) جیو (روح) ہے
پرماتما کا نشان الگ ہے ۔ یہی تین قائم بالذات ہستیاں

ہیں۔ اِن کے سوائے اور کوئی واجب الوجود ہستی نہیں۔ اسی
لئے کہا گیا ہے۔ کہ تین ویدوں سے تین شبد (اکار۔ اکار۔
مکار) دوہے گئے ہیں۔ یعنی ویدوں میں قطعی صداقتیں یا
علت ہائے اولین۔ انہیں تین ہستیوں (ایشور۔ جیو۔ پرکرتی) کو
مانا گیا ہے۔ تمام کائنات کا ظہور انہیں تین واجب الوجود
ہستیوں سے ہے۔ یہاں ہم آپ سے ایک راز کی بات کہہ
کر اِس باب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ۳ کے ہندسہ کو کسی ہندسہ
سے ضرب دو۔ جو حاصل ضرب ہو۔ ان ہندسوں کو باہم جمع
کرو۔ جس قدر تعداد جمع کی ہوگی وہ بالضرور تین کے عدد پہ
تقسیم ہوجائیگی۔ باقی کچھ نہ رہیگا۔ مثلاً تین کو چار میں ضرب
دینے سے ۱۲ ہونگے۔ ۱۲ میں ۱۔ اور ۲ کا عدد ہے۔ جو
جمع کرنے سے تین ہوتے ہیں۔ اِس طرح تم کسی عدد کو
تین سے ضرب دو اور حاصل ضرب میں جو اعداد آئیں اُن
کو باہم جوڑو۔ وہ تین پر تقسیم ہوجائیں گے۔ اِس سے یہ
ثابت ہوتا ہے کہ دُنیا میں قطعی صداقتیں یا علت ہائے
اولین تین ہی ہیں۔ اسی لئے ویدوں میں ۳۳۔ ۹۹ و
۳۳۳ وغیرہ شمار کا ذکر برابر آتا ہے۔ یہ سب تین کا ہی
ظہور ہے۔ یعنی تین کے ہی حاصل ضرب ۱ و ۳۳ وغیرہ ہیں
ہندسے تو ہیں اور دسواں صفر ہے۔ انہیں پر تمام علم
حساب کی بنیاد ہے۔ یہ ایک رمز ہے۔ تین پدارتھوں کے

علاوہ اور کوئی شے نہیں۔ طوالت کے اندیشہ سے ہم اس بارہ میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتے۔ ہم جس قدر بیان کر چکے ہیں اُس پر غور کرنے سے ہی اوم کی حقیقت و ماہیت بہت کچھ ظاہر ہوجائیگی۔

جملہ مذاہب میں لفظ اوم کا وجود

آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیئے۔ کہ دُنیا کے جتنے مشہور مذاہب ہیں۔ وہ سب کسی نہ کسی شکل میں لفظ اوم کا استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان و عیسائی اپنی مناجات کے آخیر میں "آمین" جو انگریزی میں (Amen) لکھا جاتا ہے۔ کہا کرتے ہیں۔ اگر اُن لوگوں سے پُوچھا جائے۔ کہ یہ لفظ آپ کے یہاں کہاں سے آیا۔ تو اُس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ لوگ اِس لفظ کی اصلیت کو بھُول گئے۔ تاریخ سے پتہ لگتا ہے۔ کہ جب آریہ لوگ ایک مُلک سے جُدا ہوکر مختلف ممالک میں آباد ہُوئے۔ اُس وقت سب کا ایک ویدک دھرم تھا۔ رفتہ رفتہ بہت کچھ تبدیلی ہوتی گئی۔ اُسوقت وہ آریہ لوگ اپنے ساتھ لفظ اوم کو لے گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک ہی مُلک میں ایک لفظ کا تلفظ مختلف ہوجاتا ہے۔ پھر اُس زبان کے درس و تدریس کے موقوف ہونے سے بڑا تفاوت ہوتا ہے۔ اِس قاعدہ کے مطابق اوم کا

تلفظ آمین - امین ہوگیا - لیکن یہ سب الفاظ لفظ اوم کے ہی بگاڑ ہیں - اسی سبب سے شروع میں لفظ اوم کا کہنا یہ لوگ بھول گئے - اسی طرح ہرایک مذہب میں لفظ اوم کا استعمال دیکھے گئے -

بائبل قرآن وغیرہ کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے - کہ جس زمانہ میں یہ کتابیں تصنیف کی گئیں - اسوقت بھی اُن کے مصنف لفظ اوم کی افضلیت سے آگاہ تھے - خاص آریہ ورت کے رہنے والے لوگ اس نام کی بزرگی کو بہت سا زمانہ گذر جانے پر بھی مانتے رہے اور اُس کا تلفظ بھی نہیں بھولے - مگر نوع انسانی کی دیگر شاخیں جو آریہ لوگوں سے جدا ہوکر دوسرے ملکوں میں جا بسیں - اُنہوں نے ایک مدت دراز کے گذر جانے کے بعد پرماتما کے اِس نہایت مقدس و خاص نام کا تغیر تبدل کر کے کچھ کا کچھ بنا لیا - اِس پر بھی اُن کے یہاں پرماتما کے جو خاص خاص نام ہیں اُن کی بناوٹ میں اِس اوم کے حروف مستعمل ہورہے ہیں - قرآن میں الم یا الف - لام - میم - یہ تین حروف پوشیدہ راز کے مخبر اور خدا کے نام کے ظاہر کرنے والے مانے جاتے ہیں - قرآن کی اُس تفسیر میں جس کا نام "اکسیر اعظم" ہے الف لام میم اِن تین حرفوں کی تشریح بہت شرح و بسط کے ساتھ کی گئی ہے - اِس

مختصر میں گنجایش نہ ہونے سے ہم اس بارہ میں کچھ نہیں لکھ سکتے۔ اس میں دیگر معانی کے علاوہ کئی ایک مفسرین نے الف سے اللہ۔ لام سے لطف اور میم سے مجید مراد رکھی ہے۔ یعنی خدا بزرگ و رحیم و برکت والا ہے۔ ایک عالم نے اس کے یہ معنی لکھے ہیں "میں خدا ہوں بڑا صاحب دانش" بعض کہتے ہیں۔ کہ الف حلق کے نچلے حصہ سے اور لام مقام درمیانی یعنی تالو اور میم ہونٹوں کے مقام سے متعلق ہونے کے باعث ان حروف کے یہ معنے ہوئے کہ خدا ہی اول و آخر و درمیان ہے۔ یا تمام حرکات و سکنات کے شروع و آخر و بیچ میں اُسی کا نام لینا واجب ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ محمد صاحب کے زمانہ میں جو ہندوستان کے رہنے والے بتقریب تجارت ملک عرب میں جایا کرتے تھے۔ اُن کے ذریعہ لفظ اوم کا رواج عرب میں بھی ہوگیا تھا۔ یہ ظاہر ہے۔ کہ ان حروف میں الف و میم تو وہی حروف ہیں جو زبان سنسکرت میں अ ۔ म ہیں اور لام سنسکرت کے اُو کی جگہ آیا ہے۔ ان اسرار کے چھپانے کی غرض سے لام کا اوکار کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ جس وقت قرآن تصنیف ہوا تھا۔ اس زمانہ میں عرب کے لوگ ان حروف کے معنی و مطلب کو بخوبی سمجھتے تھے۔

اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو اُسوقت کے لوگ ان کے اِس طرح پر عمل کرنے پر معترض ہوتے۔ مگر کسی نے اعتراض نہیں کیا جو لوگ تبت و چین و آریہ ورت کے شمالی جانب پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ اور اُن مُلکوں کے مشہور مذہب بُدھ کے مقلد ہیں اُن کا بڑا مقدس و پاک منتر جس کو وہ روز جپتے ہیں یہہ ہے :-

ओं मनी पद्मे हूंम

اِس کے معنے یہ ہیں کہ ہردے کنول میں اوم رُوپی منی ہے" اِس میں صاف طور پر اوم موجود ہے۔ اس طرح پر تمام مذاہب میں لفظ اوم کا چرچا پایا جاتا ہے جس سے ثابت ہے کہ پرماتما کا یہ خاص نام ہے۔ اور یہی اسم اعظم ہے۔ سوائے اِس کے اور کوئی نہیں ॥

اوم شم

فہرست ٹریکٹس صیغہ آریہ پُستک پرچار

نام کتب	قیمت	نام کتب	قیمت
مسائل زندگی	/-	پرماتما کی سرودیاپکتا	/-
مہرشی دیانند کی تعلیم نمبر ۱	/-	قدیم آریہ ورت میں فنِ تحریر	/۰
" " نمبر ۲	/۱	بائیبل کو کس نے لکھا حصّہ اول	/۱
انسانی زندگی کا مقصد . .	/-	اخلاقی و روحانی صحت . . .	/-
موروثی برہمن اور بھوشیہ پوران	/-	بھوشیہ پوران میں عیسےٰ و محمد	/-
انسانی سوسائٹی کی بناوٹ	/-	مہورت پھل	/۰
تندرستی و خوشی کا اصلی مخزن	/-	قرآنی آئتوں کا شانِ نزول	/۰
توہر تہذیب	/-	کیا ایشور اوتار دھارن کرتا ہے؟	/-
نیا میں گناہ کہاں سے آیا؟	/-	یگیہ قربانی نہیں ہے	/=
ورج کی روشنی میں سات رنگ	/۰	دھن کا ڈواہ	/۰
بدھ جی کی نصائح دلپذیر . . .	/۰	روحانی زندگی کی حقیقتیں . .	/۰
جان کیلون کی سوانح عمری	/-	سوانح عمری سوامی ورجانند سرسوتی	/۱
ثبات رُوح	/۱	اونکار اُپاسنا	/۱
تحقیقی الہام کی پہچان . . .	/-	آریہ علم طب کی عظمت	/-
علم ہندسہ کا منبع وید ہے . .	/۱	کلیش نوارن	/-

نام کتب	قیمت
ویدک تثلیث	-/
فلسفۂ بیاہ و نیوگ	ا/
یسوع ناصری	ا/
گرہن مہاتم	-/
ٹروپلگرمز پروگرس انگریزی	ا/
ویدک دھرم کا مہتو ہندی . .	ا/
اوم ہی اسم اعظم ہے . . .	۲/
اونکار نرنے	۵/
جاتی نرنے	عہ/
رادھا سوامی مت درپن	۶/
آریہ سماج کا بول بالا المعروف بہ محمدی ڈھول کی پول	۴/
ویردھارنک چور	۲/
بھارت درپن نظم	۸/
کپتان ڈاکو	۴/
ماننڈوکیہ اُپنشد کا ترجمہ و تفسیر بزبان آریہ بھاشیہ از پنڈت گورودت جی ایم اے	۲/
اردو ستیارتھ پرکاش کا نیا ایڈیشن	عہ

نام کتب	قیمت
ترقی کی شاہراہ	٥
موکش مارگ	۱
وید پرچار ندھی	ا/
بیوٹیز آف ویدک دھرم انگریزی	۱
یم کا سادھن	٥
نیم کا سادھن	ا/
آریوں کے نت کرم ہندی	۱/۱
تری دیو نرنے	۱۲
شرادھ نرنے	۱۲
اثبات تناسخ	[illegible]
ملہمان وید و قرآن کی سوانح عمریوں کا مقابلہ	[illegible]
کلیان مارگ	[illegible]
پبلک سپرٹ انگریزی . .	[illegible]
ایڈورڈ تلک یاترا (آریہ بھاشا میں)	۱۰
چین میں تیرہ ماس (آریہ بھاشا)	۲عہ
روس جاپان (آریہ بھاشا)	عہ
روس جاپان حصہ دوم	[illegible]